

دارالعلوم تحفانہ کوثرہ خشک کا علمی و دینی مجلہ

الحق

ماہنامہ

ایڈیٹر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم تحفانہ کوثرہ خشک پشاور
مغربی پاکستان

لے دعوت الحق
قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

فون نمبر دعائش - ۲

فون نمبر دارالعلوم - ۴

ماہنامہ الحق
اکوڑہ خشک

رجب المرجب - ۱۳۹۱ھ

ستمبر - ۱۹۷۱ء

جلد : ۶

شمارہ : ۱۲

مدیر سميع الحق

اسے شاد سے میده

۹	سمیع الحق	نقش آغاز (بہاری دینی درس گاہیں)
۱۰	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	حقوق العباد
۱۴	اختر اہلسی - ایم اے	جو دائر فطانت میں اسلام کے شب و روز
۲۳	سمیع الحق	محمود غزنوی کے دیس میں
۲۶	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	قرآن حکیم کی عظمت
۳۳	مولانا مفتی امجد العلی صاحب	اعضاء انسانی سے پیوند کاری
۳۹	مولانا شہاب الدین ندوی (انڈیا)	انسانیت وورا ہے پر
۴۹	قاضی عبدالحکیم اثر افغانی	میاں عبدالحکیم کا کڑ
۵۷	حکیم محمد سعید - ہمدرد - کراچی	نکات عشرہ
۶۱	سمیع الحق	نصیرہ کتب (مفتاح کنز السنۃ)

☆

مغربی اور مشرقی پاکستان سے سالانہ ۱۰ روپے ، فی پرچہ ۷۰ پیسے
غیر مالک بحری ڈاک ایک پونڈ ، غیر مالک ہوائی ڈاک دو پونڈ

بدل اشتراک

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طالع و نامہ نے منظور علم پرین
پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے

شائع کیا

(پرنٹر محمد شریعت)

نقش آغاز

ہمارا نظام دعوت و اصلاح امت ارباب فکر و دانش اور اصحاب بصیرت کی نہایت گہری سوچ و بچار کا مستحق ہے۔ بلاشبہ اب تک دینی اقدار اور اسلامی روایات کی بڑی برصغیر میں یہ نسبت دیگر اسلامی ممالک کے کچھ گہری اور مضبوط رہیں، مگر یہ بات رسمی انجمنوں، اداروں اور جماعتوں یا تنظیموں سے زیادہ اصحاب دعوت و عزیمت کے سوز و دروں، جذبات اخلاص و قوت اور جوش و خروش، پاکیزگی و کردار کی منت پذیر رہی۔ اس وقت اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے لئے رسمی طور طریقوں کی نہایت فراوانی ہے۔ لٹریچر کا سلسلہ پورے عالم اسلام میں اتنا کبھی نہیں رہا، کتاباں ہیں۔ صرف عرب ممالک سے آئے دن نکلنے والی مطبوعات دہاں کے پڑھنے والوں سے زیادہ اہل اہل کر دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ صحائف اور مجلات کی بہتات ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خطیب اور واعظ زور خطابت دکھا رہا ہے۔ دینی مدارس اتنے کبھی نہ تھے جتنے آج ہیں۔ جماعتوں اور تنظیموں کا دور دورہ ہے، گلی گلی اصلاحی اداروں، اور سماجی انجمنوں سے آباد ہے۔ زبانی حد تک راعی سے لیکر رعیت سب اسلام کی حمد و ستائش میں رطب اللسان ہیں تحقیق ریسرچ کے طویل الذیل مضمون کی کمی کی نہیں، اس میں شک نہیں کہ اس تمام جہاد و جہد کے اثرات کچھ نہ کچھ ظاہر بھی ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ ہر چیز کی افادیت مسلم ہے۔ مگر ان تمام مظاہر اصلاح اور رسوم دعوت کے باوجود نتائج نہایت عجیبانہ شکل میں آرہے ہیں۔ خرابی بھلائی پر اور بدی نیکی پر غالب آتی جا رہی ہے۔ معاشرہ کی کارڈی عائد اخلاق اور آداب معاشرت کے لحاظ سے منزل مقصود کو کم کر چکی ہے اور ہماری یہ تمام کدو کاوش و است اور یہ دینی کے طوفان کسے سماتنے تنکوں کا ڈھیر ثابت ہو رہی ہے۔ اس لئے لازمی طور پر یہ تمام امور امت کے ہر چہرہ و داغ اور دل و بیدار کے لئے سوچنے کے ہیں۔ خرابیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ اگر اسے متعین کیا جائے اور پھر دعوتی کام کو اس کے مطابق مرتب کر لیا جائے تو کام کے نتائج ایسے نہ ہوں۔

اگر منظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے تمام تعلیمی، دعوتی اور تبلیغی کام صنف و اصناف کی طرف جارہے ہیں، ان سب چیزوں پر کسی ایک فرصت میں نہ تو بحث کی جاسکتی ہے، اور نہ

ایک کم سواد کی نگہی و اماں اس کی متعل ہو سکتی ہے۔ انادیت، اہمیت، اور امت پر پھیلی چند صدیوں میں نہایت گہرے اور دور رس اثرات چھوڑنے کے لحاظ سے خاص اللہ کے توکل پر چلنے والے دینی مدارس پہلے نمبر پر آتے ہیں۔

اس لحاظ سے اسکی موجودہ حالت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں معزز معاصر البلاغ گراچی نے تازہ ادارہ میں اپنے نگارشات قلمبند کرتے ہوئے بجا طور پر بڑے اہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ چونکہ الحق کا تعلق بھی ایک دینی مدرسہ سے ہے اور ان تاثرات کو ہم اپنے دل کی ترجمانی سمجھتے ہیں۔ اس لئے اپنے حلقہ قارئین کے اصحاب فکر و بصیرت (خواہ ان کا تعلق قدیم سے ہے یا جدید سے) اور خاص طور سے ارباب مدارس عربیہ کی توجہ بھی ان سوالات کی طرف مبذول کراتے ہوئے ایک اہم دینی ضرورت پر اظہار خیال کی دعوت دیتے ہیں :

۱۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہماری موجودہ دینی درسگاہوں سے مؤثر علمی و دینی شخصیتوں کی تیاری تقریباً بند ہو رہی ہے۔ جناب کی نظر میں اس کے اسباب کیا ہیں ؟

۲۔ موجودہ دینی مدارس کو دوبارہ مروجہ اور امت کے لئے زیادہ نفع بخش بنانے کیلئے کون سے اقدامات آپ کی نظر میں ضروری ہیں۔

۳۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دینی درسگاہوں میں تعلیم و تعلم کا اصل مقصد رنگاہوں سے اچھل ہوتا جا رہا ہے۔ براہ کرم نشاندہی فرمادیں کہ آپ کی نظر میں یہ مقصد کیا ہے۔ اور اہل مدارس میں اس کا استحصال کیونکر پیدا کیا جاسکتا ہے، جو ان کے فکر و عمل پر اثر انداز ہو سکیں۔

مدارس عربیہ کے سلسلہ میں یہ چند ایسے سوالات ہیں جن سے صرف نظر کرنا اور انہیں اپنے شبانہ روز غور و فکر کا محور نہ بنانا، پوری ملت کے دینی، علمی اور فکری صنعت و اضمحلال سے بے پروائی برتنے کے مترادف ہے، پچھلی چند صدیوں سے یہی مدارس اور آزاد دینی تعلیم ہی زیادہ تر ہماری سیاحت، جاودانی کے سرچشمے بنے رہے، کارگاہ حیات میں ان کی حیثیت انسانی فیکٹریوں کی رہی اور یہ مدارس علوم نبوت کا ایسا پادوس ثابت ہوئے جس کا ایک سرا نبوت محمدی اور دوسرا امت محمدی سے وابستہ رہا۔ اس کے ذریعہ ملت کی پتر مرہ رگوں میں ایمان و یقین کی نئی حرارت روڑتی رہی اور اسکی ضرورت انسانی سے الحاد و ہریت اور فاسد اعمال و عقائد کی فطانتیں کا نور ہوتی رہیں۔ ان مدارس سے نکلنے والوں میں بہت سی ایسی عبقری شخصیتیں تھیں جن میں ایک ایک کھنسی پوری ملت پر بھاری ہو جاتی اور آج مدارس کے اندرونی ماحول، خارجی اثرات، تربیت اخلاق، علمی رسوم، کردار اور عمل کی بلندی، مقصد سے شینگی، اساتذہ اور طلبہ کے

باہمی مخلصانہ روابطہ غرض ہر لحاظ سے یہ مدارس اپنی حالت پر نہیں ہیں، جبکہ نئے حالات کی بناء پر مدارس اور ان میں ایسی چیزوں کی اہمیت رگد جہاں سے بھی برآمد ہوگی ہے۔ اس نئے تمام اہل علم اور اصحابِ دل حضرات کا اس صنعت و منزل کے اسباب کی تشاندہی کر کے تدبیر اصلاح پر توجہ دینا دین کی ایک اہم پکار پر لبیک کہنا ہوگا۔ یہ تو مدارس کا تربیتی پہلو تھا۔

نظام تربیت کے علاوہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بھی مدتوں سے توجہ طلب مسئلہ ہے۔ بلاشبہ موجودہ درس نظامی نے اپنے عہد کے لحاظ سے ہمہ گیری اور روشنی فی العلم اور اس سے زیادہ ماحول اور تربیت کی بدولت ملت کو نابغہ روزگار افراد دئے، مگر عہد جدید اور اس کا علم جدید اس نصاب کا دامن نہایت وسیع کرنے کا طلب گار ہے۔ بیسویں صدی نے نہ صرف دیگر علوم بلکہ اسلامی علوم و فنون، تاریخ، اسلامی فلسفہ، فقہ اور قانون سازی، اسلامی علم الکلام، عمرانیات، لسانیات، سیاسیات، اقتصادیات، ہر چیز کے متعلق بحث و استدلال غور و فکر اور بے مبالغہ تحقیق کے نئے گوشے پیدا کر کے تمام زاویے اور طور طریقے کافی حد تک بدل دئے ہیں۔ پھر اتنے ہمہ گیر اور شاخ و در شاخ کہ جب تک کوئی عالم ان سے پوری مناسبت پیدا نہ کرے، وہ جدید علمی دنیا کا پورے شرح صدر کے ساتھ چیلنج قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ مناسبت صرف موجودہ نصاب سے پیدا ہونی ناممکن نہیں تو مشکل حذر ہے۔ تاریخ اب ایک منضبط سائنس ہے۔ جغرافیہ علم کی سینکڑوں شاخوں کو اپنے اندر سمیٹ چکا ہے۔ ادب کا میدان علم و ثقافت کے تمام اہم شعبوں پر عادی ہو چکا ہے۔ جدید ادب عربی تحریر پر پہلو سے توجہ طلب بن گیا ہے۔ ریاضی علوم اور طبیعیات، ترقی سے فریاد تک پہنچ چکے ہیں، منطق، نئی ریسرچ اور بحث و استدلال کی شکل میں مراحل تکمیل کو چھو رہی ہے۔ فلسفہ کی مسلمات، مشاہدہ اور تحقیق سے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ نئے مسئلہ نظریاتی اصول بھی آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اسلامی علوم و آثار پر کہاں کہاں سے گولہ باری ہو رہی ہے۔ اور کن حربوں سے کام لیا جاتا ہے۔ استشرق کے پردہ میں ایک مستقل علمی دنیا اسلام اور اسلامی علوم و شخصیات کو مشرقِ مسم نہانے ہوئے ہیں۔ قانون کی تدوین و ترتیب اقوامِ عالم میں ایک مستقل فن بن چکا ہے۔ انصراف اس صدی کے علمی تقاضے، علمی زبان، علمی طریق کار گویا ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اسلام اور اس کے اصول ابدی اور غیر تبدیل ہیں۔ نہ تواریف کے روادار نہ ترمیم کے، اور نہ تجدد کے۔ مگر علماء اسلام کو یہ شراب کہنے حاکم نوٹس پیش کرنے کی اہلیت و صلاحیت بہم پہنچانی ہے۔ اس لئے کہ اسلام تو عیسائیت کی طرح میدان سے ہٹ کر عزت نشینی کو غنیمت نہیں سمجھتا، وہ تو

جانبِ کاملِ دین، قوتِ مقابلہ سے بھرپور اور ہر دور میں نئے جویش اور دلولہ سے معمور رہا ہے۔ اور انہیں ملاکر ہر دور کے افکار و نظریات کا چیلنج قبول کرتا چلا آیا ہے۔ اس لئے آج بھی ضرورت ہے کہ علماء کرام اور ہمارے علمی ادارے جدید آلات و وسائل اور علمی اوزار حرب و حرب سے پوری طرح لیس ہو کر نئے تقاضوں کا سامنا کر سکیں۔ ہمیں ہر دور میں اللہ نے ابوحنیفہؒ، احمد بن حنبلؒ، غزالیؒ، رازیؒ، ابن تیمیہؒ، رومیؒ، ابن رشدؒ، شاہ ولی اللہؒ، محمد قاسم نانوتویؒ جیسے اہل فکر و نظر دے چکی بدولتِ اسلام آج تک زندہ و تابندہ رہا۔ ضرورت ہے کہ نیا دور بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے یہ امانتِ عظمیٰ پیچھے دور سے بڑھ کر جوش و خروش اور شانِ بان کے ساتھ اگلی نسلیں تک پہنچانے کے مقابلہ شدید تر ہے اور ہرانے والی گھڑی وقت کی نزاکتوں میں امانتہ کر رہی ہے جنگ کا محاذ ہم گہرے ہوتا جا رہا ہے۔ علمی و فکری لحاظ سے نیا سے نیا السلحہ میدان میں آ رہا ہے۔ اور قرآنِ کریم و اعداء ہم ماستلحہ من قوتہ کی ضرورت میں پکار پکار کر دعوتِ تیاری دے رہا ہے۔ الغرض نصاب کے سلسلہ میں بڑی وسعت نظر کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کی کل مدت کتنی ہونی چاہئے، اس مدت کو کتنے حصوں میں کس طرح تقسیم کیا جائے، اہم اور لازمی مضامین اور اختیاری مضامین کا تعین اور پھر طریقہ تعلیم کیساتھ مطالعہ، تصنیف و تالیف، مقررین و مقرر، اور اس کا طریق کار۔ انغرض صدائے گوشے ہیں جو بحث و تمحیص کے مستحق ہیں۔ اسے سن اتفاق کہنے یا ابلاغ کے اداریہ کے ساتھ توازن و فکر کہ علمی و فکری زندگی کے بارہ میں اکابر علماء اور جدیدہ جدیدہ ارباب دانش کے تجربات و تاثرات سامنے لانے کے سلسلہ میں الحق نے بھی ایک سوانحہ روانہ کیا ہے۔ بزرگوں نے ان سوالات کے جوابات دینے کی زحمت فرمائی تو اس سے بھی کافی حد تک موجودہ تعلیمی، مطالعاتی اور تربیتی امور پر روشنی پڑ سکے گی۔ اس سلسلہ میں قانونِ حضرات سے بھی اتنا متنبہ ہے کہ کوئی مفید تجویز اور کام کی بات ذہن میں آئے تو تحریر فرادیں۔ ایسی تجاویز، آراء، احساسات، اور تبادلہ خیالات، نئے خطوط، اور نقوش اہل فکر کرنے میں انشاء اللہ مدثابت ہو سکیں گے۔ بحمدہ اللہ یحدث بعدہ ذلک امرا :

- ۱۔ اپنی علمی زندگی میں کن کتابوں اور مصنفین نے متاثر کیا اور آپ کی محسن کتابوں نے آپ پر کیا نقوش چھوڑے۔ ۲۔ اہل کتاب اور مصنفین کی خصوصیات۔ ۳۔ کن بحالات اور جرأت سے آپ کو شغف رہا۔ موجودہ مصافح میں کون سے جرائد آپ کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ۴۔ اپنے تعلیمی زندگی میں کن اساتذہ اور درگاہوں سے خاص اثرات ملے، ایسے اساتذہ اور درگاہوں کے امتیازی اوصاف جن سے طلبہ کی تعمیر و تربیت میں مدد ملی۔ ۵۔ اس وقت عالمِ اسلام کو جن جدید مسائل اور حوادث و نزاعوں کا سامنا ہے اس کیلئے قدیم یا معاصر اہل علم میں سے کن حضرات کی تصانیف کا رآمد اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ۶۔ علمی، فکری اور دینی محاذوں پر کئی فتنے، تحریقی، الحاد، اور تجددی رنگ میں (مثلاً انکارِ حدیث، عقلیت، اباحت، تجدد، مغربیت، قادیانیت اور ماڈرنزم) مصروف ہیں۔ ان کے سفیدہ علمی اعتبار میں کونسی کتابیں حق کے متلاشی و جوہانِ ذہن کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ ۷۔ موجودہ سائنسی اور معاشی مسائل میں کونسی کتابیں اسلام کی صحیح ترجمانی کرتی ہیں۔ ۸۔ مدارس عربیہ کے موجودہ نصاب میں وہ کونسی تبدیلیاں ہیں جو اسے موثر اور مفید تر بنا سکتی ہیں۔ امید ہے اپنے مفید خیالات سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ واللہ یعول الخ وھو ھدی السبیل۔

حقوق العباد

(خطبہ جمعۃ المبارک مسجد الشافعیہ ۱۳۹۱ھ ۲۵ اگست ۱۹۷۱ء)

خطبہ مسنونہ کے بعد ————— عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مسلم کربةً من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربةً من کرب یوم القیامۃ ومن لیس علی محسوف الدنیا لیس اللہ علیہ فی الدنیا والاخرة ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والاخرة واللہ فی عوف العبد ما کان العبد فی عوف اخیہ۔ (ترمذی جلد ثانی)

محترم بھائیو! اسلام جس طرح حقوق اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اللہ خالق ہے۔ تمام احسانات و انعامات اور تمام خزانے کا مالک ہے۔ اور اس نے ہمارے اوپر فضائل و کرم فرمایا، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسکی اطاعت اور فرمانبرداری اسی طریقہ پر فرض ہے، جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ فرض ہے اور لازمی ہے۔ اور ہماری فلاح اور کامیابی اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اگر ذرہ بھر بھی اس سے ہٹ گئے، اور خواہشات کی پیروی کی تو نہ فلاح ہوگی نہ سعادت، بلکہ دنیا و آخرت کا خسران ہوگا۔ تو گویا اسلام ہی حقوق اللہ سکھاتا ہے، جن کی ادائیگی فرض ہے۔ مثلاً پنج وقتہ نماز، روزہ رکنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس طرح بندوں کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اور اللہ کے بندوں سے بھی مہمندی کرنا لازمی ہے۔ مگر آج ان حقوق سے بالکل بے پروائی برتی جا رہی ہے۔ دنیا ایک جہنم کدہ بنی ہوئی ہے۔ ہر طرف زیارتی، قلم و قعدتی، حق تلفی اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ قومی جنگ، صوبائی جنگ، انفرادی اور اجتماعی جنگ ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہے۔ امن و سکون کی مقدار بہت کم رہ گئی ہے۔ گویا آج کا انسان اس سے آگاہ ہی نہیں کہ ایک انسان کا دوسرے

انسان پر کیا حق ہے؟ اور اگر ہے تو شاید اسے شریعت کا جزو ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ حقوق اللہ کی طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ایمان کا لازمی جزو ہے۔

عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے محقق عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور اقدس جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کا زورانی چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ شخص قطعاً محبوباً نہیں ہو چکا ہے، بنی آخر الزمان ہے۔ آپ حضور کی تشریف آوری کے وقت اپنی زمین پر کام کے لئے گئے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ حضور آچکے ہیں، تو دوڑ دوڑ کر آئے، حضور کو مجلس میں بیٹھے دیکھا تو حضور فرما رہے تھے: افشو السلام اے میری امت ایک دوسرے کو سلام کہو۔ السلام علیکم کتنا پیارا جملہ ہے جس میں سلامتی کی دعا ہے۔ السلامة نازلت من اللہ علیک۔ تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ دین و دنیا، آل و اولاد، مال و دولت، عباد و تجارت، زراعت، عورت و آبرو ہر چیز کی سلامتی کے لئے ہے۔ اور ترجمانی کلمات میں یہ جامعیت کہاں۔ ہمارے پیمان بھائی کہتے ہیں ”ترے مہ شیخ“ کہ اس کام میں گویا ہر وقت لگا رہ کر تھکاوٹ نہ ہو۔ یہ تو ایک قسم کی بد دعا ہے۔ مسلمانوں کو تو ہر حالت میں سلام ہی کے کلمات استعمال کرنے چاہئیں۔

یہی حال اور قوموں کے کلمات کا ہے۔ گذارنگ، یا عربی میں صبح اللہ بالخیر۔ امثال اللہ بالخیر کا مطلب بھی صرف یہ ہے کہ تمہارا صبح کا وقت اچھا ہو یا تمہاری شام اچھی ہے۔ مگر السلام علیکم میں جو سلامتی ہے اس میں تمام اوقات اور تمام حالات کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی تمام نقص، مصیبتوں، اور عیب سے سلامتی۔

اسلام کی عجب شان ہے، ہر سنت اور طریقہ کتنا جامع اور بے مثال ہے۔ نام بھی مسلمان مذہب بھی اسلام، مسلم، یعنی امن صلح اور سلامتی سے ماخوذ اور پہلی ہی ملاقات میں اسلام اور سلامتی کی تلقین۔ باپ ہو، بیٹا ہو۔ استاد ہو، شاگرد ہو، حاکم ہو، یا رعیت ہو۔ گھر میں بیوی ہو، سب کو اسلام علیکم کہا کر۔ گھر میں سلام کہنا متروک ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں برکت ہوگی۔ ہمارے کچھ پیمان بھائی گھر میں سلام کہنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ عوام تو دین سے گورے ہو گئے۔ بہر حال گھر سے بیٹھے ہر شخص کو سلام کہیں۔ اس لئے کہ یہ تو تمہارا ایک دوسرے سے پہلا معاہدہ ہے کہ میری طرف سے مجلس میں آنے پر تمہارے لئے سلامتی ہے، یعنی میں کوئی بد خواہ یا جاسوس یا خنجر نہیں ہوں۔ تمہارے خلاف شروء نہ ہوں گے۔

— تو یہ ایک معاہدہ اور حلف و فاداری ہوا، اور اسلام نے باہمی معاشرت کا پہلا

سبق کتنا عمدہ دیا کہ آتے ہی وہ اعلان کرتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، دو چار لمبے بیٹھنا بھی تمہاری خیر خواہی میں ہوگا۔ جاتے وقت پھر سلام کہتا ہے گویا جو باتیں مجلس سے مخصوص تھیں اس میں بددیانتی نہ کروں گا۔ امانت مجلس کا لحاظ رکھوں گا۔ تو آتے جاتے دونوں وقت وعدہ کیا کہ مجھ سے غیبت، جھگڑی یا بدخواہی کی توقع نہ کرنا، سامنے بھی اور پیچھے بھی سلامتی ہے۔

تم پر۔

— تو مارے دنیا کے مذاہب اور معاشرتی تحریکیں ایک طرف اور اسلام کے امن و سلامتی کی رعایت کے قوانین اور آداب ایک طرف — ہاں سلام کے لئے بھی آداب ہیں بعض اوقات اس سے مخصوص ہیں خطبہ، اذان، نماز، تلاوت، یا دوسری اہم عبادت میں مشغول ہو تو فارغ ہونے تک سلام نہ کہو۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ مگر عام اوقات اور حالات میں بڑے چھوٹے پر سلام پھیلا دو۔ توجہ ہم نے کسی سے ملتی ہے اسکی سلامتی کا عہد کیا تو پھر اسے ہاتھ، پاؤں، زبان اور دیگر اعضا سے ضرر اور تکلیف پہنچانا کب جائز ہو سکتا ہے — سلام کی رعایت لازمی ہوگی۔ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ضرر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو صرف اسلام اور مسلمان کے نام کی رعایت اور نگہداشت ہی سے تمام غائبانی، ملکی اور انفرادی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔

حضورؐ نے فرمایا: المؤمن من امنہ الناس علی دماءہم و اموالہم۔ مومن وہ ہے جس سے کسی کو بھی اپنے مال و جان کے بارہ میں خطرہ نہ ہو، کہ وہ چوری کرے یا نقصان پہنچا دے گا۔ مومن کو کوئی گمشدہ چیز بھی مل جائے تو تین سال تک یا جب مالک کا اسے تلاش کرنے کا امکان ہو اس چیز کو حفاظت سے رکھے گا۔ اور مالک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری بھی شارع نے اس پر ڈال دی۔ چوری اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لا یسرق السارق و هو مؤمن ولا یزنی الزانی و هو مؤمن۔ چوری بھی کرے اور مومن بھی کہلائے۔ زنا بھی کرے اور مومن بھی کہلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ خود حضورؐ نے امانت حقوق کا کیسا نمونہ پیش فرمایا۔ تیرہ برس تک اہل مکہ نے کتنی مصیبتیں پہنچائیں مذہبی منافرت میں کافران کے دشمن ہو گئے جس وقت گھر بار وطن سے نکالنے پر مجبور کیا تو حضورؐ کے پاس ہزاروں روپے ان ہی لوگوں کے امانت رکھے ہوئے تھے۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ کہیں جاتے وقت اپنی مال دولت حضورؐ کے پاس امانت رکھ دیتے تھے، مال کے بارہ میں اوروں پر بھروسہ

نہیں تھا۔ دشمنی کے باوجود آپ پر اعتماد تھا۔ المؤمن من امنہ الناس — تو حضورؐ نے حضرت علیؑ کو ادائیگی امانت ہی کیلئے چھوڑا کہ میرے بعد امانات پہنچا دیں۔ اور آپؐ نے دوسرے دن سب کو اپنی اپنی امانت سپرد کر دی۔ تو دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ اور سلوک رہا۔

حضورؐ نے اس ارشاد میں مزید فرمایا: واطعموا الطعام یعنی طعام کھلایا کرو۔ قربان جائیے حضورؐ اور صحابہ کرامؓ سے کہ اس مسئلہ پر بھی کیسے کیسے عمل کر کے دکھائے۔ گرد و نواح کے ہزاروں ہابجر اللہ کی رضا کے لئے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے حضورؐ نے فرمایا: طعام الواحد یکفی الاثنين وطعام الاثنين یکفی الثلاث طعام الثلاثة یکفی الاربع۔ جو کم کھائے ایک کھانے پر دو کفایت کر سکتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا دو افراد اور اس سے زیادہ کھانے والا تین افراد کے کھانے میں شامل ہو جائے۔ انصار نے انہیں اپنے گھروں پر جگہ روٹی سالن جائیداد تجارت سب کچھ میں شریک کر دیا۔ جتنی وسعت تھی اتنا ہی اوروں کو کھلایا، پلایا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کو حضرت سعدؓ نے پیشکش کی کہ میری ساری دولت برابر بانٹ لو۔ اور میری دو بیویوں میں سے جسکو چاہو طلاق دیکر تمہارے عقد میں دیدوں گا۔ آج بھی اگر ہمارے امراء اور اہل ثروت کی یہ حالت ہوتی تو بھوک کی وجہ سے شرف و فساد کیوں پیدا ہوتا۔

آگے فرمایا حضورؐ نے: وصلوا الارحام۔ باہمی صلہ رحمی کرو۔ خیرات و صدقات کو دیا

تو ایک حصہ اپنوں کو دیا تو ایک کے بدلے دو حصے اجر ملے گا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صلہ رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے دیتا ہے۔ بلکہ رشتہ دار اگر قطع رحم بھی کرے تب بھی یہ صلہ رحمی کرتا رہے۔ فرمایا: لا یبدخ علی الجنۃ قاطع۔ قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

آگے فرمایا: وصلوا باللیل والناس نيام۔ رات کو جب کہ لوگ سوئے ہوں تہجد کیا کرو۔ حضورؐ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ جنت میں اونچے اونچے بنگلے ہیں اور جواہر کی طرح شفاف، کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے۔ میری ظاہر حاسن باطنها و باطنها من ظاہرها۔ یہ کس لئے ہیں۔؟ فرمایا: لمن الائن الکلام۔ جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرے۔

نہ کہ ایک بات اور دوسری لڑائی۔ مسلمان کا دل نرم گفتار سے خوش ہو جائے گا۔ سخت اور درشت لہجہ سے دلوں کو شیشیں ہوتی ہے۔ اگر مجبور ہی بھی ہے تو نرمی سے معذرت کرے۔ واطعم الطعام اور اس جنت کا سستی وہ ہے جو لوگوں کو طعام کھلائے۔

حدیث کی تشریح | ابتداء میں جو حدیث سنائی گئی، اس میں حضورؐ اقدسؐ نے حقوق العباد

اور مسلمانوں کے معاشرتی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، اور امت کو ترغیب دی ہے کہ اگر تم دنیا و آخرت میں اپنی تکلیف رفع کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں سے دنیاوی تکلیف رفع کرو۔ فرمایا: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنيا۔ الخ معنی میں دنیاوی کوئی مصیبت بھی ہٹا دی تو اللہ اس سے آخرت کی مصیبت جو بہت بڑی اور غیر معمولی ہٹا دے گا۔ پہلی کسبت میں توبہ میں تھیں اور دوسری میں تعلیم کے لئے۔ دنیا کی معمولی مصیبت کے بدلے قیامت کی عظیم مصیبت۔ اور یہاں ہٹانے والا انسان ہے جو عاجز اور کمزور ہے۔ اور بدلہ دینے والا مالک الملک ذوالجلال والا کرام ہے۔ دور ہونے والی مصیبت کربۃ آخرہ ہے۔

حضرت نے دوسری جگہ فرمایا: من رءى من عزم اخيه رءى الله عن وجهه النار يوم القيامة۔ کسی نے اگر اپنے مسلمان بھائی کی آبرو بچائی، دوسرا برا بھلا کہتا تھا تم نے منع کر دیا کہ کن دلائل سے یہ باتیں کرتے ہو یا کسی مسلمان کی لٹی ہوئی عزت اپنی جدوجہد سے واپس کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ ومن یستر علی مسکرف الدنيا۔ الخ۔ اگر کسی تنگ دست پر تم نے آسانی کر دی تو حق تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر آسانی کا معاملہ فرما دے گا کسی تنگ دست نے تم سے قرض دیا تم نے معاف کر دیا، وکیل دیدی کہ کسی وقت بیس میں دیدیا، اس کے بدلے اللہ دنیا و آخرت کے امور سہل کر دے گا۔ ایک شخص مرنے کے بعد خداوند کریم کے حضور میں پیش ہوا، اسکی کوئی نیکی سوائے ایمان کے عمل نامہ میں نہ تھی۔ ہاں صرف ایک عمل اس کے پاس تھا کہ وہ تاجر تھا۔ اور قرض لینے والے تنگ دستوں کو مہلت دیا کرتا تھا، یا دیے ہی معاف کر دیتا۔ خداوند کریم نے اس عمل کے بدلے اسے معاف کر دیا۔

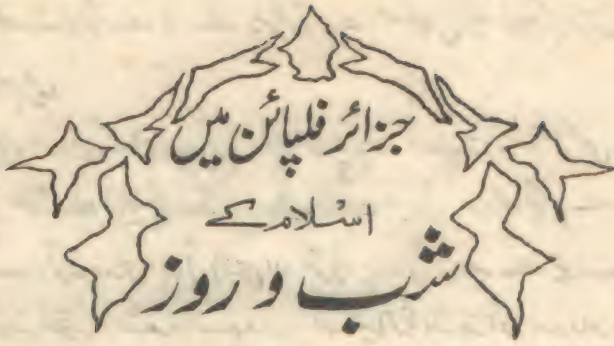
آگے فرمایا: من ستر علی مسکرف الدنيا۔ الخ اگر کسی نے غریب کے ننگے بدن کو کپڑا پہنایا تو اللہ اسے جنت کی خلعت پہنا دے گا۔ یا کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کی اور نیت اصلاح کی تھی، تو علوم الغیوب اس کے عیوب کو چھپا دے گا۔ آج ہم دوسروں کی پردہ دری کے درپے ہیں۔ اس نے ہمارے عیوب بھی نمایاں ہیں۔ اگر ہم پردہ پوشی کرتے تو ہمارے عیوب پر بھی پردہ رہتا۔ مسلمان کو مسلمان کی آبرو پر دست اندازی نہیں کرنی چاہئے، بلکہ اس پر پردہ ڈالنا چاہئے۔ آج ہمارے مجالس، اخبارات اور پریس اور سیاسی محفلیں ایک دوسرے کی پردہ دری اور بے حرمتی سے بھری ہوئی ہیں۔ عیوب اور کی اشاعت بڑھ چڑھ کر کی جاتی ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی۔ فرمایا حضرت نے: المسلما خا المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ ولا یسلم

علی المسلم حراماً عرضہ و مالہ و دمه۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نہ اس سے خیانت کرتا ہے نہ بھڑپا ہوتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کی عزت و آبرو و مال اور جان سب حرام ہیں۔

الغرض اوروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہئے۔ حضرت امیرؓ کو کسی نے زنا کے اعتراف کا مشورہ دیا تو حضورؐ نے فرمایا: لو سترتہ علیہ لکان خیلاً۔ حد کے قیام سے پردہ ڈالنا اچھا تھا۔ البتہ کسی تعصب، فرقہ بندی، پارٹی بازی اور اقرباء پروری کی وجہ سے عیوب میں تعاون کرنا اچھا نہیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدون۔ اور ایسا کرنا اثم اور عدوان میں تعاون ہوگا اور اگر مقصد پردہ پوشی ہو تو بہت اچھا ہے۔ ایک شخص حیا کی وجہ سے اپنا گناہ چھپانا چاہتا ہے جب بے پردہ ہو گیا اور معاشرہ میں بدنام ہو گیا تو وہ بیباک ہو کر سب کچھ کرنے لگے گا۔ مگر عزت اور آبرو تو ملی گئی اب کیا شرم ہے اس کے علاوہ کسی کی پردہ دہی میں اشاعت ناحشہ بھی ہے اس سے لوگوں کو برے اعمال و افعال کی ترغیب ہوتی ہے۔ حقوق العباد میں بھی فقہاء نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ کسی کو چوری کرتے دیکھا۔ اب دوسرے کا مال اور حق ضائع ہوتا ہے۔ تو جب گواہی دینا چاہے تو بجائے چوری کے الفاظ کہنے کے یہ کہے کہ اخذ هذا من حشرة دراهم۔ اس شخص نے فلاں سے دس روپے لئے اس طرح دوسرے کا حق بھی ضائع نہ ہوگا۔ اور اس کا عیب بھی چھپ کر قلم سے نہ بچ جائے گا۔ اگر کوئی عیب نمایاں اور ظاہر ہو اور اس سے اوروں کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو ظاہر کرنا الگ بات ہے۔ الغرض کسی کی ستر پوشی کرنے پر اللہ اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ سرگوشی میں گفتگو فرما کر کہیں گے کہ آپ نے فلاں فلاں گناہ دنیا میں کئے تھے اور جہنم کے سستی تھے مگر میں نے تجھے بخش دیا۔ اسی طرح دنیا میں بھی کسی کو تنبیہ کرنی ہو اور ہو سکے تو علمدہ کر کے اسے سمجھا دیا جائے۔

آگے فرمایا: واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه۔ کون ہے جو خداوند کریم کی امداد کا محتاج نہ ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ رب العزت ہماری امداد فرمائے۔ اس حدیث نے امداد کے حصول کا طریقہ بتلا دیا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کے درپے ہوگا تو خداوند کریم اس کی مدد فرمائے گا۔ تم اوروں کے کام میں لگے رہو، دوسروں کی بگڑی بناؤ۔ رب العزت تمہارے کام عیب سے پورے کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والی رحمت اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی سب کو ترغیب دے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

فلپائن بحر الکاہل کے چھوٹے بڑے سات ہزار جزائر پر مشتمل ملک ہے جو ساحل چین سے چھوٹو میل جنوب کی طرف واقع ہے۔ سب سے بڑا جزیرہ لوزان ہے جس میں دار الحکومت منیلا واقع ہے۔ دوسرا بڑا جزیرہ منڈاناؤ ہے۔ جزائر فلپائن کی آبادی ایک تینھنے کے مطابق ۳۰ ملین ہے، جس میں سے تین ملین عیسائی (زیادہ تر کیتھولک) ہیں۔ پانچ ملین کے لگ بھگ مسلمان ہیں اور باقی ماندہ آبادی وحشی قبائل اور دوسرے مذاہب کی پیروکار ہے۔

اسلام کی آمد عہد قدیم میں جنوب مشرق کے سمندروں میں سونے کے جزیروں کے بارے میں کہانیاں اس قدر مشہور تھیں کہ ان دیوالائی انسانوں نے بطیموس کے جغرافیہ نگار میں جگہ پالی۔ عرب تاجر ہندوستان اور چین کی آبادی سے ایسی کہانیاں سنتے تھے اور جزیرۃ الذہب کی تلاش میں اپنے بادبانی جہازوں کو بحر الکاہل میں ادھر ادھر گماتے تھے۔ آخر سمانڈرا اور جواوا سے ہوتے ہوئے ان جزائر تک پہنچے۔ عربوں نے ان جزائر کو "جزائر واق واق" کا نام دیا ہے۔ کیونکہ ان پر کوئی راجہ واکا "حکمران تھا۔

عرب تاجروں نے بغرض تجارت جزائر میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے سیرت و کردار کے ذریعے مقامی آبادی میں اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ اہل وطن اسلام کے حلقے میں شامل ہونے لگے۔ مگر تاجروں نے اسلام کی آواز پہنچائی اور تربیت و تعلیم کی ذمہ داریاں صوفیائے کرام نے انجام دیں۔

۱۲۸۰ء میں ایک عرب مبلغ شریف مخدوم مولو (sulu) میں وارد ہوئے۔ ان کے لقب "مخدوم" سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صوفی بزرگ تھے۔ اس دور میں اکابر صوفیاء اسی لقب

سے مشہور تھے۔ شریف مخدوم کی تبلیغی سماعی کامیاب رہی۔ انہوں نے اسلام کا جو نقصان پورا لگایا تھا اسے سواڑا کے راجہ بگینڈہ (RAJA BAGINDA) کو سینچنے کا شرف حاصل ہوا جو دس سال بعد یعنی ۱۳۹۰ء میں وارو ہوا۔ راجہ بگینڈہ نے تبلیغی کوششوں میں نئی جان ڈال دی۔ اور اپنی صاحبزادی ایک ذی علم سید زادے ابوبکر نامی کے عقد میں دی۔ راجہ بگینڈہ کی نرینہ اولاد نہ تھی اور راجہ موصوف کے داماد ابوبکر وارث تاج و تخت ہوئے۔ ابوبکر نے اپنے لئے راجہ کی بجائے سلطان کا لقب اختیار کیا اور نظام حکومت اسلام کے سیاسی اصولوں کے مطابق ڈھال دیا۔ سلطان ابوبکر کا دور حکومت ۱۴۵۰ء سے ۱۴۸۰ء تک جاری رہا۔

ابوبکر کے دور حکومت میں جزیرہ نمائے ملایا کی جنوبی ریاست جہود (JHOD) کا ایک تاجر شریف کانگ سوان (SHARIF KABUNGSWAN) منڈاناؤ میں کرٹا باٹر کے مقام پر اپنے کئی ساتھیوں سمیت سکونت پذیر ہو گیا۔ کانگ سوان نے ایک مقامی عورت سے شادی کر لی۔ اور اسلامی تبلیغ کے کربستہ ہو گیا۔

شریف مخدوم سے لیکر کانگ سوان تک کی کوششوں سے فلپائن کی خاص آبادی نے اسلام قبول کر لیا اور کانگ سوان کی سیاسی قوت کی بدولت اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوتی گئیں۔ آرنلڈ کے بیان کے مطابق کانگ سوان کی سرگرمیاں پرامن رہیں۔ مگر حصول قوت کے بعد انہوں نے ہمسایہ قبائل کو زیر کر لیا اور انہیں حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ آرنلڈ کا یہ بیان مغربی ذہنیت کا آئینہ دار ہے جس کے مطابق یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔

ہسپانیہ کا تسلط منڈاناؤ اور سولو کی اسلامی سلطنتیں شمال اور مشرق کے جزائر میں پھیل رہی تھیں کہ ہسپانوی جہازران فرڈینیڈ میگلن (FERDINAND MAGELLAN) نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کے گرد چکر لگانے کی کوشش کی۔ ۱۶ مارچ ۱۵۲۱ء کو یہ بہادر مگر لالچی جہازران منڈاناؤ کے قریب سیبونامی جزیرے میں ننگر انداز ہوا۔ ان جزائر کی دولت نے جہازران کے قدم باندھ لئے اور یہیں کا ہو رہا۔ آخر مقامی آبادی سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ مگر جان ویکہ ہسپانوی مستعمرین کے لئے ان جزائر کا دروازہ کھول دیا۔

اتفاق سے یہ وہی زمانہ تھا جب ہسپانیوں نے مسلمانوں پر تازہ تازہ فتح حاصل کی تھی اور پوری دنیا پر اپنا جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے یہاں بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے وہی حربے استعمال کئے جو ہسپانیہ میں کامیاب ثابت ہو چکے تھے۔ ہسپانیوں نے سیاست

کو جبر و تشدد کے ذریعے عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی نسبت استعماریوں کے وسائل بے پناہ تھے اور یہ وسائل عیسائیت کے پھیلانے کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ تاہم مسلمانوں نے انیسویں صدی کے آخر تک استعماریوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ عیسائیت تمام مشرقی سرگرمیوں اور ترغیب و تحریف کے باوجود کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔ ہسپانیوں کے ظلم و تشدد سے لوگ تنگ آکر منڈاناو میں پناہ لیتے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔

۱۵۴۳ء میں ان جزائر کا نام ہسپانیہ کے ظالم بادشاہ فلپ دوم کے نام پر فلپائن رکھا گیا۔ مسلمانوں نے استعماریوں کا مقابلہ کیا اور چار صدیوں تک اپنی آزادی کے لئے جانی و مالی قربانی دیتے رہے۔ مسلمانوں کی مزاحمت نے ہسپانیہ کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ ۱۸۹۸ء کی جنگ میں ہسپانیہ کو امریکہ کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی اور جزائر فلپائن ہسپانیہ کے تسلط سے نکل کر امریکہ کے قبضے میں چلے گئے۔

امریکی دور اقتدار امریکی حکومت نے ہسپانیوں کے برعکس پالیسی اختیار کی۔ جبر و تشدد کے بجائے نظام تعلیم کو عیسائیت کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ مسلمانوں نے بھی معاندانہ رویہ رکھنے کی بجائے صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی تبلیغ رک گئی اور عیسائیت نہایت تیزی سے لوگوں کے دلوں میں راہ پا گئی۔

امریکی دور اقتدار میں عیسائی آبادی نے جدید نظام تعلیم کے مطابق تعلیم حاصل کی اور ملک کے اہم پیشوں پر قابض ہو گئے۔ تجارت، بنکاری اور ایسے ادارے مکمل طور پر عیسائی آبادی کے ہاتھ میں تھے۔ حکومت ان ہی کے ہاتھ میں تھی۔ اور مسلمان آبادی زیادہ تر کاشت کاروں اور چھوٹوں پر مشتمل رہی۔

جنگ عظیم اولیٰ اور جنگ عظیم دوم نے استعماری طاقتوں کو ہلا ڈالا۔ ان سے جہاں برطانیہ متاثر ہوا، امریکہ بھی اس اثر سے نہ بچ سکا۔ چنانچہ ۱۹۴۶ء میں امریکی اقتدار ختم ہو گیا۔ نتیجے میں عیسائی اکثریت کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کو ناقابلِ توجہ اقلیت قرار دیا گیا۔ تاریخی پس منظر اور سببانی حالات کا تقاضا یہ تھا کہ فلپائن کو وحدانی مملکت کی بجائے وفاقی مملکت بنایا جاتا اور مسلمان آبادی واسے جزائر کو داخلی خود مختاری حاصل ہوتی۔ مگر ایسا نہ کیا گیا۔

مسلمانوں کی تعلیم، ہسپانوی دور حکومت میں مسلمان بدیشی حکمرانوں کے خلاف لڑتے

رہے اور ان کی مراعات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جب کہ عیسائی ہم وطن ہسپانوی نظام تعلیم کو اختیار کر چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں حکومت کے اہم عہدوں پر عیسائی ہم وطن ہی فائز ہوئے۔ امریکی دور اقتدار میں ان عیسائی افسروں اور حکمرانوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہ دی مسلمانوں نے از خود تعلیمی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ۱۹۴۶ء میں حصول آزادی کے بعد مسلمانوں کو اپنی اس خامی کا شدت سے احساس ہوا اور منڈاناؤ میں یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ شروع کیا تاکہ منڈاناؤ کے مسلمان زیر تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔

مسلمانوں کے شدید احتجاج کے بعد ۱۹۶۲ء میں منڈاناؤ میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی۔ یونیورسٹی کے قیام سے یہ امید پوری ہوتی دکھائی دی کہ غیر تعلیم یافتہ غریب مسلمان بھی اپنے ہم وطنوں کے پہلو بہ پہلو آسکیں گے۔ مگر پھر اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔

یونیورسٹی کی طرف سے ہر سال تین سو وظائف دئے جاتے ہیں جو منڈاناؤ، سولو اور پالان کے جزائر میں مقابلے کے امتحان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ چونکہ مسلمان نیادی طور پر پس ماندہ ہیں۔ اور تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور مقابلے کے امتحانوں میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے قائم کی گئی۔ یونیورسٹی میں بھی ان کی تعلیم برائے نام ہی ہے۔ یونیورسٹی کے سٹاف اور طلبہ میں مسلمانوں کا تناسب صرف بیس فیصد ہے۔ فلپائن کے مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ کہیں مراوی (MARAWI) شہر کہیں عیسائی اکثریت کا شہر ہی نہ بن جائے۔ بے اطمینانی کے اسباب فلپائن میں مسلمانوں کی موجودہ بے اطمینانی اور مقامی آبادی کی کشمکش کا

آغاز فلپائن دولت مشترکہ حکومت کے پہلے صدر مینزل کیوزن (MANUEL QUEZON) کے دور میں شروع ہوا۔ جب اس نے لوزان (شمالی فلپائن) اور ریاس (وسطی فلپائن) کی عیسائی آبادی کو منڈاناؤ میں آباد کرنا شروع کیا۔ یہی پالیسی مہموریہ کے تیسرے صدر ROMAN MAGSAYSAY کے دور میں قائم رہی۔ مسلمان کسانوں کی سادہ لوحی سے عیسائی ہم وطنوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی زمینوں پر بجز و قوت قبضہ کر لیا۔ عیسائی نو آباد کاروں کی پشت پناہی حکومت کے یہی تھی۔ حکومت نے تمام ایسی زمینوں کو سرکاری ملکیت قرار دیدیا جن کے متصرفین کے پاس کوئی قانونی حق ملکیت نہ تھا۔

ہسپانوی اور امریکی حکمرانوں نے مسلمان کسانوں کو ہی زمینوں کا مالک تسلیم کر لیا تھا۔ جو زمینوں کو زیر تصرف لائے ہوئے تھے اور نسل در نسل درشتے میں حاصل کر رہے تھے۔ عدل و انصاف

کا اصول بھی یہی ہے کہ جو لوگ ساہا سال سے زمین کاشت کر رہے ہیں اور محنت و مشقت سے بنجر زمین کو آباد کیا ہے وہی ان کے مالک ہیں۔ حکومت فلپائن کا یہ اقدام اس لئے بھی موزوں نہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس زمین کی ملکیت کی دستاویزیں موجود بھی تھیں۔ صدہا سال ان کا محفوظ رہنا بھی ناممکن ہے۔

سرکاری اعلان کے بعد تعلیم یافتہ اور ہوشیار عیسائی نوآباد کاروں نے درخواستیں گزار کر زمین کے حقوق ملکیت حاصل کر لئے مگر مسلمان سادہ لوح کسان دفتری پیچیدگیوں کی بنا پر اس مرحلے میں ناکام ہو گئے، اور یہی مسئلہ فلپائن میں مذہبی جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ حکومت کے اس اقدام سے منڈاناؤ کے ہزاروں مسلمان گمراہوں کا سکون چھین گیا مگر حکومت نے متاثرہ مسلمان خاندانوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے متعلق تسلی طور پر نہیں سوچا۔ ظاہر ہے وسطی اور شمالی فلپائن کے امیر تاجر اور صنعت کار جن کی مستقل سکونت بھی ان ہی علاقوں میں ہے۔ انہیں غریب کسانوں سے زمین لے کر دینے سے ملک کی قسمت کہاں تک بدل سکتی ہے۔

اس صورت حال نے مسلمانوں کو جدوجہد پر مجبور کر دیا ان کی جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشرتی زندگی میں ان کا جائز مقام دیا جائے۔ انہیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی گورنر یا وزیر مسلمانوں سے نہیں لیا گیا۔ حکومت کے اعلیٰ مناصب ان کے لئے شجر منونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ۱۹۶۸ء میں جنرل فلپائن کے مسلمان ڈاٹو مٹالم (DATO MATALAM) نے حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی معاشی، سیاسی، سماجی اور زندگی سوارنے کے لئے حکومت نے کوئی توجہ نہ دی تو مسلمان علحدہ ہونے اور اپنی حکومت خود بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمان نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تین جنرل جرائر، منڈاناؤ، سولو، اور پالان کو جدا کر کے مسلمان حکومت قائم کر دی جائے۔

LONDON TIMES کے خصوصی نامہ نگار RAMSAY WILLIAM نے غیلا سے

اخبار مذکور کو لکھا ہے :

”فلپائن کو اس پر فخر ہے کہ ایشیا میں واحد عیسائی قوم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ۳۵ ملین آبادی میں پانچ ملین مسلمان ہیں۔ مسلمان آبادی اپنے وطن میں دوسرے درجے کی شہری ہے، اور موجودہ سماجی حیثیت پر ناراضگی کا صاف صاف اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان سینٹر نہیں ہے۔ اور فلپائن کے ایوان نمائندگان میں

صرف چار مسلمان ہیں۔ فرج میں کوئی مسلمان جنرل نہیں ہے۔ اور نہ پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر ہی کوئی مسلمان فائز ہے۔ زرعی اراضی جو نسل و نسل مسلمان خاندانوں میں چلی آرہی ہے ان کے مالکوں سے بہم خانہ دہی طریقوں سے چھین کر شمالی عیسائی آبادی کے ہاتھ دی جا رہی ہے۔

قتل و غارت | تذکرۃ الصدور صورت حال کے پیش نظر منڈاناؤ میں مقامی آبادی اور عیسائی نوآبادکاروں میں بھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ۲۲ جون ۱۹۴۱ء کو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ :

” ۱۹ جون کو ایک سو کے لگ بھگ مسلمان ایک گاؤں کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان پر مسلح حملہ کیا گیا اور فائرنگ سے اکثر ہلاک ہو گئے۔“

صوبے میں مقیم ایک فوجی افسر نے قتل و غارت کی توثیق کی ہے کہ ان میں چھپن جگہ پر ہی ہلاک ہو گئے، جن میں ۲۹ عورتیں اور ۱۳ بچے شامل ہیں بعد ازاں زمینوں میں سے پانچ چل بسے۔ اس نے کہا کہ ۲۳ بادری افراد جو ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ اس قتل و غارت کے مرتکب ہوئے۔

ایک دوسری اخباری اطلاع کے مطابق کوٹا باٹو میں دوسو کے لگ بھگ مسلمان ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور گیارہ مختلف مقامات پر پانچ سو گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ مسلمان زمینوں کی واپسی اور سماجی زندگی میں اپنا مقام منوانے کی جہد دہی کر رہے ہیں جس کے لئے انہیں جانی اور مالی قربانی دینی پڑی ہے۔

۱۱ اگست کو ایک بھڑپ میں تیس مسلمان جانیں دے بیٹھے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ مسلمانوں کے مسئلے کا حل | نپائن کی موجودہ سیاسی اور سماجی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کسمپرسی اور ان کے ساتھ کی گئی زیادتی کا شدت سے احساس ہے۔ اور وہ برابر کے حقوق کے طلب گار ہیں۔ ان کے مطالبات کے پیش نظر مندرجہ ذیل اصلاحات ناگزیر ہیں۔

۱۔ وفاقی طرز حکومت :- نپائن جو وحدانی ریاست ہے۔ اسے وفاقی ریاست میں بدلنا ضروری ہے۔ مسلمان اکثریت کے تینوں جزائر۔ منڈاناؤ، سولو، اور پالادان کو ملا کر ایک وفاقی یونٹ بنادیا جائے۔ وفاقی یونٹ مقامی مسائل کو حل کرنے میں آزاد ہو۔

۲۔ جداگانہ انتخاب :- مرکزی حکومت کی اسمبلی کے لئے جداگانہ طریق انتخاب اختیار کیا جائے تاکہ مسلمان آبادی کے نمائندے مسلمان ہی ہوں۔ نیز مرکزی حکومت میں مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔

۳۔ سرکاری ملازمتیں :- موجودہ حکومت کے اہم عہدوں پر کوئی مسلمان فائز نہیں ہے۔ فوج اور پولیس میں بھی ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کو لیا جائے۔

عالم اسلام کی ذمہ داریاں | حال ہی میں اسلامی سیکرٹریٹ کے سیکرٹری جنرل تنکو عبد الرحمن نے حکومت فلپائن سے رپورٹ طلب کی ہے کہ فلپائنی مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لئے حکومت کیا کر رہی ہے۔ تنکو عبد الرحمن نے کہا ہے کہ کابل کانفرنس میں فلپائنی مسلمانوں کے مسئلے کو پیش کیا جائے گا۔ اور ان کی فلاح و بہبود کے لئے مناسب قدم اٹھایا جائے گا۔ تاہم مسلمانان عالم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے ہم مذہبوں کی مدد کریں۔ مسلمان جہدِ واحد کی مانند ہیں جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دنیاۓ اسلام کے کسی بزرگ کو تکلیف پہنچے تو تمام عالم اسلام کا اس سے متاثر ہونا ضروری ہے۔

پانچ ملین فلپائنی مسلمانوں کو بچانے کیلئے عالم اسلام کی تنظیمیں مندرجہ ذیل طریقوں سے انکی مدد کر سکتی ہیں :

۱۔ سٹانڈرڈ کی یونیورسٹی کو اسلامی لٹریچر مہیا کیا جائے جس میں جدید تہذیب اور لادینی نظریات کا تعاقب کیا گیا ہو اور اسلام کو ایک متحرک نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو تاکہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو۔

۲۔ فلپائن میں مسلمان اساتذہ، مبلغ اور مشنری روانہ کئے جائیں جو مسلمانوں میں اسلامی روح بیدار کریں اور اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔

۳۔ فیلا میں اسلامی مرکز قائم کیا جائے اور ان تمام علاقوں میں اس کی شاخیں قائم ہوں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں تاکہ ان کی روزمرہ زندگی میں مناسب رہنمائی کی جاسکے۔

۴۔ ایسے وقف قائم کئے جائیں جن کی طرف سے فلپائنی مسلمان طالب علموں کو وظائف دئے جائیں تاکہ وہ جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔

ماخذ

1. THE PREACHING OF ISLAM - (T. W. ARNOLD)
2. MOSQUE AND MORE : A STUDY OF MUSLIMS IN THE PHILIPPINES (BOWING PETER)
3. THE CRITERION (KARACHI) MARCH, 1971
4. THE MUSLIM WORLD (WEEKLY) KARACHI.
5. THE MUSLIM NEWS INTERNATIONAL, KARACHI.
6. THE PAKISTAN TIMES, LAHORE (DAILY)

محمود غزنوی کے دیس میں

بلخ کے کھنڈرات، یا علم و حکمت کے دینے

نقشہ
۲

اس خطہ صالحین سے ذرا آگے بڑھیں تو سڑک چھوڑ کر قاضی ابو طیح بلخی کے مزار پر حاضر ہوں
 دیں یہ اپنے وقت کے ممتاز عالم قانون اسلامی اور شریعت کے امام تھے۔ نام عبدالمکیم بن عبد اللہ
 کنیت قاضی ابو طیح بنظوم کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ اور قاضی ابو یوسف
 و امام محمد کے رفیق طریق تھے۔ تاریخ وفات اشعار میں ”جہان علم“ ۱۹۹ قمری ہجری لکھی ہے۔ اب
 ہمارا روبرو اور سمرقند کی قادیان جیسے مزار شریف کے متولی و خطیب اور وہاں کے دیگر علماء نے
 ہمارے ہمراہ کیا ہے، یہیں فقیہ امت ابو الالیث سمرقندی کے مزار پر لے گیا۔ فقیہ ابو جعفر ہندوانی
 کا یہ قابلِ غرور و نصرت محمد بن احمد السمرقندی فقہ حنفی کا اہم ستون ہے۔ اپنے وقت میں امام الحدیث
 کے لقب سے علی دینا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ فقہ حنفی اور دیگر علوم میں بیشمار کتابیں تصنیف کیں
 کتبہ مذکورہ میں انکی کئی کتابوں۔ تنبیہ الغافلین، البستان، شرح الجامع الصغیر، النوازل والحدیث
 والفتاویٰ، خزائنہ الفقہ، مقدمۃ فی الفقہ، تفسیر القرآن، فتاویٰ ابو الالیث وغیرہ کا ذکر ملتا
 ہے۔ علمی اور فقہی حلقوں میں آج بھی ان کے فتاویٰ اور اقوال کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ شہر بلخ سے
 باہر ۳۷۹ھ مطابق ۹۸۵ء یا ۳۷۳ھ یا ۳۷۵ھ یا ۳۹۴ھ میں وفات پائی۔ ان کی علمی عظمتوں کے سامنے
 گردن سرنگوں ہو جاتی ہے کہ آج بھی رہا سہا جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے ایسے ہی بزرگوں کی عظمتوں
 کا ثمرہ ہے۔ مزار کے شکستہ تختہ پر بائیں جانب ایک اور قبر ہے جو کسی عالم اور جبر امت
 ہی کی ہوگی۔ مگر نام و نشان نامعلوم فقیہ ابو الالیث کے سرہانے کتبہ بھی گردش ایام کی وجہ سے ٹوٹ
 پھوٹ گیا ہے۔ اس پر دو ایک سطریں باقی ہیں جو مشکل سے پڑھی جاتی ہیں۔ اپنی عظمت رفتہ کے
 آثار کی حفاظت غیر قوموں کا شیوہ ہے مگر خدا معلوم افغانستان کی حکومت کبھی ان آثار کی حفاظت
 کی طرف توجہ دے بھی سکے گی یا نہیں۔ سکھ اور ثقافت کے جشتوں پر لاکھوں روپے اڑانے والی
 توہین اپنی اصل تہذیب و تمدن کی بنیادوں کی طرف کم ہی متوجہ ہوا کرتی ہیں۔ اور اپنے ماضی سے

بے خبر ملکوں کے عجائب خانوں کی رونق فراغت کے آثار کو تم بدع کے نقوش اور کنشک کے گھسے پھٹے باقیات ہی سے ہوتی ہے۔ الغرض دونوں قبریں کھلے میدان میں اور بلخ کے اکثر مزارات کی طرح گوشہ گمنامی میں بدعات و رسوم سے دور مزار عزریاں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کی شان جن لوگوں کی زندگی اتباعِ سنت کی تلقین علواً ہر شریعت کی حفاظت اور بدعات و منکرات سے جہاد میں گذری عموماً ان کی قبروں کو بھی اللہ نے ان خرابیوں سے محفوظ رکھا۔ یہ ایک ایسا صلہ ہے کہ خالص اپنے رب کے ہونے والے بندوں کو دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ ایک اور سمت میں جانیے تو خواجہ عکاشہ کا مزار ہے کہنے والوں نے کہا کہ ابراہیم ادہم کے والد بزرگوار ہیں، خواجہ آب کشاں کے نام سے معروف ہیں، خواجہ آب کشاں ابراہیم ادہم کے والد ہوں یا نہ ہوں مگر اس سلطان دنیا و دین کو جسے اقلیمِ حرمت ابراہیم ادہم کے نام سے جانتی ہے، اسی علاقہ سے نسبت رہی وہ یہاں کے فرما کر دلتے تھے۔

جب رات کو اپنی خوابگاہ کے اوپر کسی کی آہٹ سنی تو پوچھنے پر کسی نے کہا کہ چھت پر اپنا گم شدہ اونٹ دیکھ رہا ہوں سلطان بلخ کو تعجب ہوا۔ پوچھا کہ شاہی خوابگاہ کی چھت اور اونٹ؟ جواب میں ایک ملکوٹی آواز آئی کہ ارے غافل! تو جب کیمخواب اور اطلس کے زین بستروں میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے تو چھت پر اونٹ کی تلاش تو اس سے کم تعجب خیر ہے۔ تیر نشان پر لگ گیا۔ ابراہیم گھائل ہو گئے اور مرغِ بسمل کی طرح تڑپتے ہوئے تخت و تاج کو غیر فانی سلطنت، اقلیمِ عشق سے ٹکرا دیا۔ اب دل کے آئینہ میں اپنی برزخی منزل نگاہوں کے سامنے حق جس میں نہ کوئی مونس تھا نہ غمخوار، نہ لشکر و سپاہ کا ہنگامہ تھا نہ دولت و سلطنت کی جاہ و جلال۔ سفر دور دراز و پریش مگر زادِ راہ معدوم، ایک عادل اور قادر قاضی کی عدالت مگر نہ گواہ نہ دکیل۔ پھر دنیا کی اس چند روزہ حکومت اور شوکت کی کیا وقعت رہ سکتی تھی۔ مملکت خراسان کو خیر باد کہا، وسعت دل کی پہاٹیوں میں گم ہو گئے، ملک نیم شب کی ملاقاتوں کے سامنے ملک نیم روز کی سراجی لذتوں کی کیا نسبت، اور آج ابراہیم ادہم ایک سلطان دامیر نہیں بلکہ عارفانِ طریقت کی نگاہوں میں سلطانِ دین، سیمرخ تاف لقیں، گنج عالمِ عربت، صدیقِ روزگار ہیں (عطارد) سونے چاندی کے خزانوں کو لات ماری، شیخ عراق جہید بغدادی کی زبان میں مفتاحِ العلوم بن گئے اور علمِ حقیقی کے خفی خزانوں کی کنجیاں ہاتھ آگئیں۔ اب قوت و جبروت سے لوگوں کے جیسوں کو زیر نہیں کر رہے تھے۔ مگر دلوں کی دنیا حکمرانی میں مل گئی۔

یہ عجیب اتفاق تھا کہ گذرنے والی رات کو مزار شریف میں ایک مجلس کے صدقے چشمِ تصور نے ابراہیم ادہم کا دور گویا محسوس ہوتے دیکھا۔ یہ مجلس عشاء کے بعد روضہ مبارک (منسوب بہ حضرت علیؑ)

کے قدموں میں تنولی کے حجرہ خاص میں چند سراپا اخلاق و شرافت بزرگوں نے رات کے کھانے پر اپنے نووارد مہمانوں کیلئے منعقد کی تھی جس میں ایک بزرگ نے سراپا سوز آواز میں مولانا روم کی غزلی کا وہی حصہ خاص کہ میں سنایا جس کا تعلق ابراہیم ادہم کی صوفی زندگی سے تھا۔ اور مرزین پر قلعہ زمین نے ایک خاص اثر پیدا کر دیا۔ چند نظموں کیلئے ارد گرد سے بے خبر مسعود ہر کہ عالم خیال میں اپنے آپ کو اُس عہد شکوہ میں پایا کہ ابراہیم ادہم گدڑی پہنے سوز الہی میں بادیہ چائی کر رہے ہیں۔ محبوب حقیقی کا یہ تلاشِ بلخ کے قریب دریائے جیون کے کسی کنارے بیٹھا ہوگا کہ جدائی میں تڑپتی ماں یا بعض روایات کے مطابق دوست احباب تلاش کرتے وہاں پہنچے ماں نے ابراہیم کو اپنے فیصلہ پر سرزنش کی۔ ناز و نفست اور امارت و شوکت کے مقابلہ میں اس فقر و غربت اور بے کسی پر انہوں نے کھنکھار کیا۔ ابراہیم نے جو گدڑی کو پیوند گارہے تھے، اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر یکایک ماں کے سامنے دریا کی پھیلیوں کو کلم دیا کہ مجھے سوئی چاہئے، ہزاروں پھیلیاں منہ میں سونے کی سوئی پانی میں ابھرائیں۔ ابراہیم نے سونے پر نگاہ حقارت ڈالتے ہوئے کہا، مجھے اس کی کیا ضرورت اس متاع کی تو میرے ماں فراوانی تھی، مگر میں نے بسے سکون و اطمینان اور وصالِ حقیقی کی لازوال دولت کے بدلے۔ ٹھکرا دیا ہے۔ اب پھیلائی نے دوبارہ غوطہ لگایا اور ایک پھیلی منہ میں وہی سوئی لٹے ہوئے ابراہیم کے قدموں میں ڈال آئی۔ اور اس طرح ابراہیم نے اپنی والدہ کو سمجھانا چاہا کہ ماں جان یہ سلطنت اچھی ہے یا توپ و تفنگ۔ اور سیم دزد کے زور سے جو چند آدمیوں کے صرف جسموں پر قائم ہوتی ہے۔ یہ تو قلوب کی حکمرانی ہے۔ اور انسانوں پر یہی نہیں بلکہ حیوانات تک پر حاوی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کیلئے تو دریاؤں کی پھیلیاں، صحراؤں کے دھوش اور فضاؤں کے پرندے بھی دعا گو رہتے ہیں کہ ان کی دم خم سے تو اللہ کے نام کا پر چھا اور ان کی رونق سے کائنات آباد رہتی ہے۔

رد بد و کرو۔ و بگفتش کا سے امیر ملک دل بہ پانچین ملک حقیر

ایں نشانِ ظاہرست ایں بیج نیست باطنی جوئی بظاہر بر مایست

یہ ابراہیم ادہم کا قلعہ تھا بارہا جس کے صفے کا اتفاق ہوا مگر رات کی مجلس میں سنانے والا غزنوی مولانا روم کا ایک دلدادہ تھا، پڑھنے کا عجب انداز، دُوب کر سناتا تھا۔ عجیب سوز و گداز اور لکھنے والا مولانا روم۔

اس کے بعد آئندہ شمارے میں ملاحظہ فرمائیے

قرآن حکیم کی عظمت

اصلاحی، قانونی اور سیاسی نقطہ نظر سے

قرآن کی اصلاحی عظمت | انسانی اصلاح کا اصلی مرکز دل ہے۔ جب وہ درست ہو جائے تو باقی اعضا خود بخود خشک ہو جاتے ہیں۔ جیسے بخاری میں نمان بن بشیر کی حدیث مرفوعہ میں صلح الجسد کلمہ آیا۔ دل روح انسانی کا اصلی مستقر ہے۔ تو گویا روح کی اصلاح پر پوری شخصیت کی اصلاح مبنی ہے۔ روح عالم امر سے ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے۔ قل الروح من امر ربی۔ تو اس امر ربی کی اصلاح بھی امر ربی یعنی کلام الہی سے ہوگی۔ اور کلام الہی فی الحقیقت غذا روحانی ہے۔ بدن زمین سے ہے۔ اس کی غذا بھی زمین سے ہے۔ اور روح امر سادی ہے۔ اس کی غذا بھی سادی ہے یعنی کلام الہی سے ہوگی۔ اگر جسم و بدن کی نشوونما اور قوت و ارتقاء زمین سے حاصل کردہ غذا کے بغیر ممکن نہیں۔ تو روح کی ترقی و قوت اور نشوونما آسمانی غذا یعنی کلام الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ اب یہ فیصلہ کہ قرآن واقعی ایک عظیم روحانی غذا اور کلام الہی ہے یا نہیں۔ ۱۔ تو اس کا فیصلہ تمام غذاؤں کے اصول کے قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر غذا کے استعمال سے درستی ہوئی۔ صحت و کمزوری رونما نہ ہوئی، بلکہ سابق کمزوری بھی دور ہوئی۔ اور ایسی غذا صحیح اور مقوی غذا ہے۔ اور اگر کمزوری دور نہ ہوئی، بلکہ زیادہ ہوئی تو غذا نہیں۔ اب قرآن کے نسخہ کو صحابہ کرام نے استعمال کیا۔ ان کی زندگی قبل از اسلام و قبل القرآن تمام برائیوں سے بھر پوری تھی۔ خدا پرستی کی جگہ بت پرستی، اتحاد کی جگہ خانہ جنگی تھی۔ عدل کا نام نہ تھا۔ بلکہ ظلم پر فخر کیا جاتا تھا۔ زنا، شراب، سود خوری، ابتلا عالم تھا۔ اصلاح کے اسباب میں سے کوئی سامان موجود نہ تھا۔ نہ تعلیم تھی نہ تربیت، نہ عدالت نہ قانون، نہ تعزیرات و سزا اور لوٹ کھسوٹ زندگی کا عالم معمول تھا۔ قرآن آیا۔ اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے آیا۔ پھر قرآن کی اصلاح کے لئے وقت بھی بہت تنگ ملا۔ نبوت کے تیس سالہ زمانہ میں تیرہ سال کی زندگی میں ————— تو قرآن کی آواز کفار کے جبر و استہاد کی وجہ سے بند تھی۔ کہ قرآن کی دعوت نبوت کو دعوت دینے کے

برابر تھی۔ ہجرت کے بعد کی گیارہ سالہ زندگی میں اکثر حصہ کفار عرب کی جنگوں اور حملوں کی نعت میں گزرا۔ بمشکل تین چار سال صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد کے ایسے لمبے کہ قرآن کو عرب پر اصلاحی اثر ڈالنے کا موقع ملا۔ لیکن اس مختصر عرصہ میں قرآن نے عرب پر وہ اثر ڈالا، اور ایسی جماعت تیار ہوئی جن کا ظاہر و باطن، اخلاق، عقائد، اعمال، معاملات، معاشرہ، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات ایسے بن گئے۔ جن کی نظیر تاریخ بشری میں نہ پہلے گزری ہے نہ آئندہ ممکن ہے۔

کیا آپ دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتلا سکتے ہیں جس سے حقوڑے عرصہ میں ایسی ہستیاں پیدا ہوئی ہوں جن کا ایک ایک وصف بے مثال ہو۔ مثلاً صدیق کی صداقت، فاروق اعظم کا عدل و سیاست، خالد بن ولید کی فوجی قیادت، عمر دین غاص کا تدبیر، پھر ان سب امور میں خدا سے تعلق و شاہی میں درویشی کا رنگ، یہ سب کچھ قرآن کی تعلیم اور حضور علیہ السلام کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ یہ عظیم اور بے مثال اصلاحی کارنامہ جو عرب میں اور بعد ازاں چار دانگ عالم میں پھیل گیا۔ یہ قرآن کی عظمت کے لئے حجت قاطعہ نہیں۔ ۹

۵۔ قرآن کی قانونی عظمت | قانون ہر مخلوق کی زندگی کا منابطہ ہے۔ خواہ جمادات ہوں، نباتات یا حیوانات یا انسان۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان کے ماسوا امور ایک جبری قانون میں جکڑے ہوئے ہیں جس کو ہم قانون قدرت کہتے ہیں۔ آسمان کے ستارے و سیارے ایک خاص نظام حرکت سے مربوط ہیں، اس نظام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ پانی بلندی سے پستی کی طرف بہا سکتا ہے۔ اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ زمین سمندر کے نیچے رہے گی پانی کے اوپر نہیں تیر سکتی۔ ایک رقی بھر سوئی کو سمندر میں ڈال دو تو ڈوب جائے گی۔ لیکن سینکڑوں ٹن کا جہاز سمندر پر تیرتا رہے گا۔ درختوں کی جڑیں نیچے جائیں گی، اور شاخیں اوپر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شاخیں نیچے جائیں اور جڑیں اوپر۔ مرنی گھاس کھائیں گے اور گوشت نہیں کھائیں گے۔ لیکن درندے گوشت کھائیں گے اور گھاس نہیں کھائیں گے۔ یہ ان مخلوقات کی قانونی زندگی کی دلیل ہے۔ جو قانون قدرت کے تحت ان پر عادی ہے اور ان کے خلاف ان کو محال دم زدن نہیں۔ کیونکہ جبری قانون ہے۔

آسمان مجبور ہیں شمس و قمر مجبور ہیں انجم سیلاب پادشاہ پر مجبور ہیں

یہی جبری قانون انسان پر بھی عادی ہے کہ وہ قدموں کے بل چل سکتا ہے سر کے بل نہیں چل سکتا لیکن انسان کے لئے اختیاری قانون بھی ہے جس کا کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے۔

اس لئے انسان فاعل مختار ہے۔ اسی اختیار پر حسن نتیجہ نقص و کمال ثواب و عقاب کا مدار ہے۔ اس قانون شریعت ہے۔ اگر بنائے والا خدا ہو۔ اور قانون انسان ہے۔ اگر بنائے والا انسان ہو خواہ ایک فرد ہو یا شاہ یا ڈکٹیٹر یا جماعت ہو یا پارلیمنٹ۔ لیکن نفس قانون اختیاری کی ضرورت تمام اقوام میں ملتا ہے۔ اس لئے کوئی ملک اور کوئی حکومت قانون سے خالی نہیں۔ اب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ قانون اختیاری انسان کا حق ہے یا خدا کا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم ضرورت قانون کی اصلی وجہ یا وجوہات بیان کریں۔

۱۔ انسان میں جب تک خواہش موجود ہے۔ وہ دوسروں کا حق مارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اور جب تک اس میں غضب کا جذبہ موجود ہے، وہ دوسروں پر دست درازی سے باز نہیں آئے گا۔ پہلی صورت میں مال کے خطرہ ہوگا۔ اور دوسری صورت میں جان کو جس کے تحفظ کے لئے دیوانی و ذہنی قوانین کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ مال اور جان محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں یہ دونوں خطرے ہذبے جو لوازمات انسانیت سے ہیں موجود ہوں اور ان کے نتائج موجود نہ ہوں۔ اب اقامت عدل اور تحفظ حقوق انسانیت کیلئے قانون سازی کیا انسان کا حق ہے یا خدا کا۔ یہ فیصلہ آسانی سے سمجھ میں آسکے گا۔ جبکہ مندرجہ ذیل امور ذہنی نشین ہوں۔ قانون سلاحت میں مندرجہ ذیل امور کا پایا جانا ضروری ہے۔

۱۔ علم تمام ۲۔ عدل کامل ۳۔ رحمت ۴۔ شفقت کامل ۵۔ غیر جانبداری

یہ چار امور صرف اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ انسان خواہ فرد ہو یا جماعت ان سے خالی ہے۔ لہذا انسان کو قانون اور ضابطہ حیات کی تخلیق کا حق نہیں۔ پہلی چیز یعنی علم تمام وہ انسان کو حاصل نہیں۔ اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں میں انسانی قانون کی وقتاً فوقتاً تبدیلی اس امر کی دلیل ہے کہ انسان نے علم اور اس کے قانون میں نقص موجود ہے۔ پھر ایک ملک کا قانون دوسرے ملک سے اور ایک پارلیمنٹ کا قانون دوسری پارلیمنٹ سے مختلف ہے۔ جو انسانی علم کے تردد و تشکک کی دلیل ہے۔ لیکن خالق کائنات کا علم مکمل ہے۔ پھر خدا انسانی زندگی کے ہر دور کے خیر و شر کو جانتا ہے۔ خواہ دنیوی زندگی سے متعلق ہو یا برزخ و قبر سے یا آخرت سے۔ لیکن انسان کو اگر کسی حد تک علم ہے تو صرف دنیا کا علم اور وہ بھی حال کا علم نہ مستقبل امور کا۔ باقی برزخ و آخرت کے امور وہ تو انسان کے عقل و حواس سے غائب ہیں۔ لہذا انسانی پارلیمنٹ اگر نفع سمجھ کر سود و قمار دینے کے جواز کا قانون پاس کر دے تو اس کی نظر سے سود و قمار کے مستقبل کے ہلک اثرات و نتائج

غائب ہوتے ہیں۔ اور قبر و آخرت کی جو حضرت ان دونوں چیزوں میں ہوگی وہ بھی اس کے دائرہ عقل سے خارج ہے۔ لیکن خالق کائنات جو اصل سرچشمہ قانون ہے۔ صرف اس کا علم تمام ان سب پر حاوی ہے۔ اور انسان کے حقیقی نفع و نقصان کو وہی جانتا ہے۔ اور سود و قمار کے مستقبل اور برزخ و آخرت کے تباہ کن اثرات بھی جانتا ہے۔ لہذا اس کا قانون صحیح علم پر مبنی ہے کہ یہ دونوں امور ناجائز ہیں۔

پھر بڑی بات یہ ہے کہ انسانی عقل و فہم میں زیادہ خواہش و عادت کی دخل اندازی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی پارلیمنٹوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ممبران کی اکثریت ان قوانین کو بناتی ہے۔ جن کی برائی میں کوئی شبہ نہیں۔ جیسے انگلستان اور کینیڈا کی پارلیمنٹ نے جوازِ رواطت کا قانون پاس کیا۔ اس کے علاوہ انسان ذاتی مفاد اور قومی مفاد کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ لہذا وہ عمومی مفاد و دیگر اقوام کے ساتھ انصاف کا عملاً عامی نہیں ہو سکتا۔ جسکی بڑی دلیل دنیا کے سب سے بڑے عالمی ادارہ امن و انصاف کا طرز عمل ہے جس میں چھوٹی بڑی تلو کے قریب اقوام شامل ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ ادارہ دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ اور آج تک وہ کسی مظلوم قوم کو اس کا حق نہ دلا سکا۔ بلکہ اعلانِ حق تک نہ کر سکا۔ اس تجربہ کے بعد موجودہ دور کے انسان سے قانون انصاف کی توقع سچی لاحاصل ہے۔ اس بڑے عالمی ادارے کا یہ قانون ہے کہ پانچ بڑی طاقتوں کو ویٹو پاور یعنی حقِ تنسیخ حاصل ہے۔ یعنی ان پانچ طاقتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ایک مظلوم ملک یا قوم کا مسئلہ زیر بحث نہ لانا چاہئے۔ تو اس پر اس ادارہ میں بحث نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ عالم اکثر بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ جب ان کے خلاف کوئی مقدمہ پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ تو مظلوم کی حق ہی کیونکہ ممکن ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کی صحیح حقیقت یہی ہے، جو مستقل مندوب پاکستان سید احمد شاہ بخاری نے اپنے طویل تجربے کے بعد اخبار جنگ ۱۶ دسمبر ۱۹۶۷ء میں شائع کی۔ یہ تقریر انہوں نے ۸ جنوری ۱۹۵۳ء میں کی تھی۔ تقریر یہ ہے کہ اگرٹہ اقوام متحدہ میں دو چھوٹی قوموں کا تنازعہ درپیش ہو تو وہ تنازع اور مقدمہ غائب ہو جائے گا۔ اور اگرٹہ تنازعہ ایک چھوٹی اور ایک بڑی قوم کا ہو، تو چھوٹی قوم غائب ہو جائے گی۔ اور اگرٹہ تنازعہ دو بڑی قوموں میں ہو تو خود اقوام متحدہ غائب ہو جائے گی۔ یہ ہے دورِ حاضر کی انتہائی تعلیم کے باندہ ترین انسانوں کے انصاف اور قانون کا مظاہرہ۔ عجب قیاس کن زنگستانِ ماخراں مرا۔

اس لئے انصاف اور قانون کا سرچشمہ صرف اللہ ہے جس کا قانون قرآن کی شکل میں

جو اسلامی فتوحات کے بعد عرب ممالک بن گئے۔ دنیا عالم اسباب ہے، اور سیاسی غلبہ اور قوت کے لئے آٹھ اسباب مادی کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک قوم دوسری قوم سے ان اسباب کے لحاظ سے فائق ہو تو پہلی قوم دوسری قوم پر سیاسی غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ آٹھ اسباب حسب ذیل ہیں:

۱۔ عددی کثرت، اکثر حالات میں کثیر التعداد قوم قلیل التعداد پر فتح پاتی ہے۔ لیکن عرب قوم کی تعداد دیگر اقوام کی نسبت بہت کم تھی۔ یہاں تک کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس تعداد دو چار لاکھ افراد بالغین سے متجاوز نہ تھی۔

۲۔ دوسری چیز صنعت ہے، تاکہ اس کے ذریعہ آلات جنگ اور پوشاک مہیا کر سکے۔ لیکن عرب میں نہ کارخانہ تھا نہ صنعت تھی۔ یہاں تک کہ عمدہ تلوار ہندوستان سے حاصل کی جاتی تھی جسکو سیف مہند کہتے تھے۔ اور پوشاک شام کے عیساؤں سے۔

۳۔ تیسری چیز تعلیم ہے۔ سیاسی اقتدار اور نظم و نسق مملکت چلانے کیلئے تعلیم ضروری ہے۔ لیکن عرب اس میں یعنی ناخواندوں کا ملک تھا۔ نہ کوئی کتب نہ مدرسہ نہ کتاب۔

۴۔ چوتھی چیز اتفاق ہے، تاکہ افراد کی منتشر قوت منظم ہو کر ایک ہی مقصد کی طرف متوجہ ہو سکے۔ لیکن عرب کا ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا۔ انصار مدینہ کے دو قبیلے اوس و خزرج آپس میں دشمن تھے۔ اور سالوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔

۵۔ پانچویں چیز زراعت ہے، تاکہ ضروریات زندگی میں ملک خود کفیل ہو سکے۔ اور غذائی ضروریات مہیا ہوں۔ لیکن غذائیں عرب غیر اقوام کے محتاج تھے۔ خرمائے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اور وہ بھی صرف بعض علاقوں میں۔ اس لئے قرآن نے حجاز کے متعلق فرمایا ہے۔ بوادعیر دعیہ نزع۔ یعنی وہ زمین جو بن کھیتی والی ہے۔

۶۔ چھٹی چیز معدنی دولت ہے۔ نزول قرآن کے وقت کے عرب میں کسی معدنی دولت کا وجود نہیں تھا۔ اب جو کچھ عرب میں نظر میں آ رہا ہے، وہ دور ماضی کی پیداوار ہے۔

۷۔ ساتویں چیز جسمانی قوت ہے۔ عرب گرم ملک تھا ضروری غذا بھی میسر نہ تھی۔ پانی کی بھی کمی تھی۔ سردی اور گرمی سے بچنے کیلئے نہ ضروری مکانات تھے اور نہ مناسب لباس، اکثر آبادی نانہ بدوشوں کی تھی جو چولہاروں میں رہا کرتی تھی۔ بیمار ہوتے تو نہ کوئی علاج تھا، نہ مناسب غذا۔ ان حالات میں ان کے اجماع عام اقوام سے نہایت نحیف کمزور اور ضعیف تھے۔

۸. انصوبیں چیز اخلاقی قوت ہے۔ روحانی اور اخلاقی قوت توحید سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی اعلیٰ اور پاکیزہ عقیدہ ہی روح کو قوت بخشتا ہے۔ لیکن عرب آبادی پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ جس کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی قوت سے بھی محروم تھی۔

یہ حالات تھے کہ عرب میں قرآن کا نزول ہوا۔ کئی زندگی کے تیرہ سالہ عرصہ میں قرآن کی آواز گونامک کے جو رستم کی وجہ سے دہی رہی۔ کیونکہ قرآن کی دعوت اور اسکا منناموت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مانی زندگی کا اکثر حصہ غزوات و سرایا کے مشغل میں گذرا۔ اور عرب کو قرآن کے قریب آنے کا موقع نہ ملا۔ کچھ مدت صلح حدیبیہ کے بعد اور کچھ نفع مکہ کے بعد ایسی ہے جو چار پانچ سال سے زیادہ نہیں کہ قرآن کو عرب پر اثر اندازی کا موقع ملا۔ لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ عرب بعد القرآن کو عرب قبل القرآن سے کوئی نسبت ہی نہیں رہی۔ اس کم مدت میں قرآن نے عرب کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ عرب کو قرآن نے ایسا فیض بخشا کہ وہ ایک ایسی قوم بن گئی جو تنظیم، اتحاد، اخلاق، مہذبتی، اولوالعزمی، ایتار، قربانی، خدا پرستی، شہادت، سخاوت، قناعت، عفت، پاکدامنی، عدل و انصاف، امانت، دیانت میں بے مثال قوم بن گئی۔ اسی طرح جہانگیر کی، جہاں بانی میں بھی بے نظیر تھی۔ رحمت و شفقت، عقل و تدبیر، پابندی عہد و قول، راست بازی میں کوئی قوم انکی ہمسرہ پہلے گذری اور نہ آئندہ ممکن ہے۔ یہاں تک کہ انسانیت کی پوری تاریخ ان کے اخلاق اور خوبیوں کی نظیر پیش کرنے سے خالی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان آٹھ کمزوریوں کے باوجود جو اب ہم نے ذکر کیں، انہوں نے بیک وقت دنیا شرق و غرب کی دو عظیم متمدن اور ہزاروں سالوں کی مستحکم سلطنتوں کو سرنگی و قیصر سے ٹکرائی۔ اور ان دونوں عظیم حکومتوں کو غبار بنا کر رکھ دیا۔ ان میں سے ہر حکومت دنیا میں اپنا جواب نہیں کہتی تھی۔

اب سوال یہ ہے کہ معجزانہ اور اسباب مادیہ کے خلاف یہ سیاسی غلبہ جو عرب کو حاصل ہوا جسکی طوفانی موجیں مشرق میں کاشغر اور دیوار چین سے ٹکرائیں اور مغرب میں مراکش الجزائر ہسپانیہ اور فرانس تک پہنچیں۔ اس کے اسباب یا مادی ہوں گے یا روحانی و غیبی۔ پہلا سبب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، عرب کو حاصل نہ تھا۔ بلکہ عرب کے حریقت اور دشمن طاقتوں کو حاصل تھا۔ تو مجبوراً اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ روحانی قوت کا اثر تھا۔ جو قرآن کے فیض سے عرب کو حاصل ہوا۔ اس سے قرآن کی سیاسی عظمت و تفریق بخشی کی مقناطیسی قوت ثابت ہو گئی۔

اعضاء انسانی سے پیوند کاری

ثانی ہماری سطورہ بالا فقہاء کی روایات و اقوال سے آپکو یہ معلوم ہو گیا کہ فقہاء احناف و باقی تین ائمہ کا اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ ایک شخص اضطرار کی حالت کو پہنچ جائے۔ احناف کے نزدیک انسان کے اعضاء جسمانی کے اسوا و دیگر محرمات سے تو انتفاع بعد ضرورت مباح ہوگا، لیکن انسانی کسی عضو سے انتفاع مباح نہ ہوگا۔ بخلاف فقہاء امام مالک و شافعی و امام حنبلی کے ان کے نزدیک جس طرح اضطرار کی حالت میں کسی مردار جانور یا خون یا شراب سے انتفاع جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی اجزاء سے بھی جائز ہوگا۔

فقہاء حنفیہ کے نزدیک چونکہ انسان کے اعضاء کے استعمال کی حرمت اس کے اعزاز و احترام کی بنا پر ہے، اس لئے اسکو مردار جانور پر اس لئے قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ مردار یا خون یا شراب کا حرام ہونا ان کی نجاست کی بنیاد پر ہے، دونوں مسئلوں کے حکم کی علت ایک دوسرے کی علت سے مختلف ہے۔ فقہاء مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ نے مردہ انسان کے اعضاء یا زندہ انسان سے قطع کئے ہوئے کسی حصہ کو میت (مردار جانور) میں شامل تصور کر کے میت کا حکم مرتب کیا ہے لیکن فقہاء احناف نے انسانی اعضاء یا اس کے جسم سے کسی قطع کئے ہوئے حصہ کو میت میں شامل نہیں کیا اس لئے میت (مردار) کے حکم میں بھی اس سے مختلف رکھا ہے۔ چنانچہ احناف کے علاوہ دیگر ہر سہ ائمہ میت کو اضطرار حالت میں مباح قرار دیتے ہیں لیکن احناف انسانی اعضاء یا انسان کی میت کو میت کے درجہ میں تصور کر کے حالت اضطرار میں میت کی مثل ان پر اباحت کا حکم نافذ نہیں کرتے، جہاں تک ہماری نگر و نظر کا تعلق ہے ہم حنفی فقہاء ائمہ کے قول کو کتاب و سنت سے زائد قریب پاتے ہیں۔

قرآن کریم میں حیوانات ماکولہ کا (جبکہ شرع نے حلال قرار دیا ہے) پانچ مقامات پر ذکر

فرمایا گیا ہے :

۱۔ اَنَّا حَرَمٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا اَهْلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ۔ سورۃ بقرہ - ۱۷۳

۲۔ حَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا اَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ سورۃ ائمہ - ۳

۳۔ قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اَوْحِيَ اِلَيَّ مَحْرُومًا عَلٰى طَاعِمٍ لِّعَمَلِهِ الْاِلٰنَ يَكُوْنُ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

اَو لَحْمِ خَنزِيْرٍ فَانَّهُ رَجَبٌ اَوْ فُسْقٌ اَهْلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ سورۃ انعام - ۱۴۵

۴۔ اَنَّا حَرَمٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا اَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ سورۃ نحل - ۱۱۵

۵۔ وَاِنْ يَكُوْنُ مَيْتَةً فَهَمْ فِيْهِ شَرَكٌ۔ سورۃ انعام - ۱۳۹

مذکورہ تمام آیات کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ میت کے لفظ سے وہ مردار یا زرد ہیں جنکو عرب کے لوگ سلال تصور کر کے استعمال کرتے تھے اور ان کی عرف میں ایسے ہی جانوروں کو جو اپنی موت مر گئے ہوں میت کہا جاتا تھا۔ انسان کی لاش پر یا اسکے بریدہ اعضاء پر میت کے لفظ کا استعمال نہ ہوتا تھا۔ اور نہ ان کی عرف میں یہ لفظ مردہ انسان کے لئے معروف تھا۔ بلکہ مردہ انسان کی لاش پر میت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی مسطورہ بالا پانچ آیات میں ان کی اسی عرف کا لحاظ فرماتے ہوئے معلومات سے مردہ جانوروں پر میت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جبکہ انسانی لاش سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کی مردہ لاش معلومات میں شامل نہ تھی اور نہ اس پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا تھا۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں انسانی لاش کو میت یا میت کہا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں مردہ انسان کے حق میں کسی مقام پر **میت** کا استعمال فرمایا ہے۔ ارشاد ہے : وَاِتٰتِہُ الْمَوْتَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ سورۃ ابراہیم - ۱۷ اور فرمایا ہے : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مَّيِّتُوْنَ۔ سورۃ زمر - ۳۰ اور فرمایا ہے : ثُمَّ اَنْتُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ۔ سورۃ المؤمن - ۱۵۔ فرمایا ہے : اِنَّمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ اَلَا مَوْتُنَا الْاَوَّلٰی۔ سورۃ الصافات - ۵۸۔ اور فرمایا ہے : اَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاہُ وَجَعَلْنٰہُ نُوْرًا یَّمِشُوْنَ بِہِ فِی النَّاسِ۔ سورۃ انعام - ۱۲۲۔ اور فرمایا : اِیْحٰبُ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّاخُلَّ لَحْمَ اَخِیْہِ مَيِّتًا فَکَرِهْتُمُوْہُ۔ سورۃ الحجرات - ۱۲۔ سورۃ حجرات کی یہ آیت حنفی ائمہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے۔ یعنی کتاب اللہ کے نزدیک کسی انسان سے یہ امید نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ منشاء آیت کریمہ کا اسی صورت میں مکمل طور پر تعمیل پائے گا جبکہ انسان کی مردہ لاش سے انتفاع ناجائز قرار دیا جائے۔

نیز قرآن آیات میں جمع کے صیغے استعمال فرمائے گئے ہیں۔ وہ تمام صیغے لفظ میت یا میت

مردہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ بلکہ میت یا میت کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اور ایک مقام پر *

ہی کی جمع کے صیغہ ہیں۔ چنانچہ ان دونوں لفظوں کی جمع موتی، اموات، میتون، میتین، حسب ذیل آیات و مقامات پر استعمال فرمائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ ۱۵۴، ۲۸ - سورہ نحل ۲۱ - سورہ فاطر ۲۲ - آل عمران ۱۶۹ - سورہ مرسلات ۴۶ میں لفظ اموات استعمال فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ ۴۳، ۴۶ - سورہ آل عمران ۴۹ - سورہائدہ میں ۱۱۰ - انعام میں ۳۶، ۶ - اعراف میں ۵۴ - رعد میں ۳۱ - الحج میں ۶ - نمل میں ۸۰ - روم میں ۵۲، ۵۰ - یسین میں ۱۲ - فصلت میں ۳۹ - شوریٰ میں ۹ - احقاف میں ۳۳ - القیامہ ۴۰ - لفظ موتی استعمال فرمایا ہے۔ اور سورہ مومنون ۱۵ و سورہ زمر ۳۰ - والصلوات ۵۸ میں لفظ میتون و میتین استعمال فرمایا ہے۔

ان تمام مذکورہ صدر آیات و مقامات پر مردہ انسان ہی کا ذکر ہے اور یہ تمام الفاظ لفظ مَیِّت یا مَیِّت کی جمع ہیں کسی مقام پر لفظ میتہ، مفرد یا اسکی جمع کا صیغہ انسان کے حق میں نہیں استعمال فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ لفظ میتہ کی جمع میتات یا میتات آتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی کسی آیت میں مستعمل نہیں۔ لہذا مذکورہ آیات اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ مردہ انسان پر میتہ کے لفظ مفرد یا جمع کا اطلاق عرف عرب میں معروف و مستعمل نہ تھا۔ اور اس کا اطلاق انسان کی لاش یا بریدہ اعضاء پر خلافت کتاب اللہ و عرف عرب ہوگا۔

سورہائدہ کے ایک مقام آیہ ۳۱ میں مردہ انسان کیلئے سَوَآتَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: لیریه کیف یوارى سوءة اخیه۔ اور فاداری سوءة اخی - معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی عرف عرب کی اصطلاحی اعتبار سے مردہ انسان پر میتہ کے لفظ کا اطلاق غیر صحیح ہے۔ اور اس لحاظ سے اسکو میتہ کے حکم میں بحالت اضطراب ہی اس سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا فقہاء شافعیہ کا مردہ انسان کو میتہ میں شامل کرنا اصطلاح قرآن و عرف عرب کے خلاف ہے اسی طرح دیگر ائمہ کا قول۔

باقی رہا فقہاء شافعیہ کا یہ قول کہ حرمة الخی اکد من حرمة المیت - یعنی زندہ کا احترام مردہ انسان کے مقابلہ میں زائد قابل لحاظ ہے۔ اس موقع پر بھی ان حضرات کو غلط فہمی واقع ہوئی ہے۔ اسکی وجہ بالکل واضح ہے کہ کسی زندہ انسان کا کسی مردہ انسان کے گوشت کو کھالینا یہ اس زندہ انسان کی حرمت کا سبب نہیں ہوگا۔ بلکہ عمل انسان کی اس شرافت اور احترام کے نمانی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر حیوانات پر عطا فرمائی ہے۔ اور جس کے اعزاز و احترام کو ہر حالت میں قائم و دائم رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں ہدایت بصورت تاکید

فرمائی ہے جبکہ ہم اپنے مضمون ہذا کے سابقہ صفحات میں ناظرین کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ نیز دیگر ایسے ارشادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب اعدیث میں مروی ہیں جن میں اسی احترام کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ فرمایا ہے: **لَا تَجْلِسْ أَحَدًا كَعَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ شَيْبَةً فَتُخْلَصَ إِلَى حِلْدَةٍ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِكَ**۔ یعنی تمہارے لئے کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہوگا کہ اُگ کے انکار سے پرہیز جو جس سے تمہارے کپڑے جل کر اُگ تمہارے جسم کو جلادے۔ اور فرمایا ہے: **إِذَا مَيَّتَ الْمَوْتُ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَاتِهِ**۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ کتاب الجنائز مطبوعہ لبنان)

حضرت عمر بن حرم کی حدیث میں منقول ہے: **قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ وَلَا تُؤْذِ**۔ یعنی حضرت عمر بن حرم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے ملاحظہ فرمایا ارشاد فرمایا، اس قبر والے کو اذیت نہ پہنچاؤ، یا فرمایا اس کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

ان اعدیث کے مطالعہ کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مومن انسان کا احترام اس قدر کیا جانا ضروری ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کسی زندہ انسان سے کوئی ایسا عمل وجود میں نہ آئے جو اس مردہ کے احترام میں خلل اندازی کا باعث ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مذکورہ بالا بحث و کتاب و سنت کی پیش کردہ دلائل سے واضح کے بعد یہ کہنا کہ ایک معطر اپنی زندگی محفوظ رکھنے کیلئے دوسرے مردہ انسان کا گوشت استعمال کر سکتا ہے، یا اس کے جسمانی اعضاء سے کسی قسم کا انتفاع جائز ہے۔ بڑی جرات کا کام ہوگا۔

اس کے بعد باقی رہ جاتا ہے ایک انسان کے جسم سے دوسرے کے جسم میں خون منتقل کرنا۔ مسئلہ یہ امر ظاہر ہے کہ خون ہی تمام جسمانی اعضاء کی پرورش کا ذریعہ ہے اور اس لحاظ سے یہ جسم کا جزو اعظم ہے۔ اور اس حیثیت سے جو حکم انسان کے دیگر اعضاء کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے۔ نیز جسم انسانی سے خون کی منتقلی کی کارروائی اس طرح ہوتی ہے کہ اولاً اس کو آلات کے ذریعہ ایک ایسی نیوب (پمپ) میں جمع کر لیا جاتا ہے کہ اس کی رقت و سیلان بہ دستور قائم رہے اور پھر یہ جسم سے خارج کیا ہوا بتل کا خون ضرورت کے موقع پر دوسرے انسان کے جسم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے جسم میں سوئی نما آلہ لگا کر اور اسی طرح کا دوسرا آلہ دوسرے

کے جسم میں پیوست کر کے خون کو اس جسم سے دوسرے میں منتقل کیا جائے اگر ایسا بھی کیا جائے تب بھی خون آئے میں آئے کے بعد اول جسم سے خارج شدہ ہی تصور کیا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ یہ خون (دم مسفوح) بہنے والا خون قرار پائے گا، جو نجس ہوگا، اور دم مسفوح کا جگم قرآن استعمال بغیر حالت اضطراب منزع ہے، البتہ اضطراب کی حالت میں مباح ہے، لیکن انسان کے خون میں صرف ایک ہی علت نجاست موجود نہیں بلکہ اس میں ایک دوسری علت بھی موجود ہے اور وہ اسکی فضیلت و کبرامت ہے جسکی بنا پر دیگر اعضاء جسم کی مثل اس کا استعمال بطور معالجہ حرام ہوگا۔ اگر حصّ جس ہونے کی بنا پر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ حیوانات کے دم مسفوح کی طرح بحالت اضطراب اس کا استعمال مباح کر دیا جاتا۔ اور جانوروں کے حرام پیشاب پر بھی قیاس کر لینا ممکن ہو جاتا۔ لیکن ہماری سابقہ تحقیق کے پیش نظر اس کے استعمال کا حرام ہونا صرف اس کے نجس ہونے کی بنا پر نہیں ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ انسان کا خون اگرچہ اس کے جسم کا ایک جز ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسکو کسی نجس شے سے مشابہت دی جائے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کے کسی ایسے جز کی شکل قرار دیا جائے جو پاک اور بوقت ضرورت اس کا استعمال بھی جائز ہو۔ جیسا کہ بچہ کی ماں کا دودھ کہ یہ پاک ہے اور بوقت ضرورت اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ جیسا کہ عالمگیری و دیگر کتب فقہ میں ہے کہ: لا بأس بان یسقط الرجل بلبین المرأة ویشریہ للذیء - یعنی اس امر میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک انسان کسی عورت کے دودھ کو ناک کے ذریعہ اوپر چڑھائے یا منہ سے پی جائے کسی مرض کے علاج کیلئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے خون کو انسان (عورت) کے دودھ سے تشبیہ دینا صحیح نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ خون جسم سے خارج ہونے کے بعد نجس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی ائمہ کے نزدیک جبکہ وضو کی حالت میں کسی کے جسم سے بہنے والا خون نکل کر جاری ہو جائے (بہہ جائے) تو وضو جاتا رہے گا۔ اگر بعد درہم کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں کا دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کیلئے اسکی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے اسکی تخلیق ہی تغذیہ کیلئے ہے اور پاک ہے۔ چنانچہ اگر عورت وضو کی حالت میں بچے کو دودھ پلا دے تو اس کا وضو قائم رہے گا۔ اور کپڑے یا جسم پر لگ جانے سے کپڑا یا جسم ناپاک نہ ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خون کو ماں کے دودھ سے کوئی مشابہت نہیں، تاکہ دودھ پر قیاس کر کے اس سے معالجہ کو مباح قرار دیا جائے۔ خون کی تمام تر مشابہت حیوانات کے خون سے یا شراب سے یا پیشاب

سے قرار پاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں بغیر حالت اضطرار کے اس کا معالجہ میں استعمال کرنا جائز نہ ہوگا۔ البتہ بحالت ضرورت (اضطرار) مباح ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے سابقہ سطور میں بیان کیا ہے۔ اس کا استعمال محض اس کے جس ہونے کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ اسکی علت و تکریم کی بنا پر ہے۔ اسی لئے ایک کینز کے دودھ کو اس کا آقا دودھ کہ فروخت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے مضمون کے وسط میں رد المحتار کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ جسکی اصل عبارت حسب ذیل ہے۔

وشعر الانسان لكرامة الادھی ولو كافراً، ذكره المصنف ومثيرة في بحث شعر الخنزير، قوله ذكره المصنف، حيث قال والادھی مكرم شرعاً وان كان كافراً فايراد العقدة عليه وانتذاله به والحاجة بالمجاهدات اذلاله لئلا اھ اھ هو غير جائز وبعضه في حکمة وصرح في فتح القدير ببطلانه، قلت وفيه انه يجوز استرقاق الحر في بيعه وشراؤه وان اسلم بعد الاسترقاق۔ والبيع والشراء بلع محله نفس الحيوانية فلذا لا يملك بيع لبن امته في ظاهر الرواية كما سياق اھ۔ یعنی انسان کے بالوں کا فروخت کرنا جائز نہیں۔ آدمی کی بزرگی کی بنا پر خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مصنف تنزیہ الابصار وغیرہ نے اس کا ذکر خنزیر کے بالوں کی بحث میں کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ آدمی چونکہ شرعاً مکرم (محترم) ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اسکی ذات پر خرید و فروخت کا عقد منعقد کرنا اور اس طریقہ سے اسکو ذلیل کرنا، جہادات کی صف میں شمار کرنا اسکی ذات کی (تحقیر) ہوگی۔ اور یہ امر جائز نہیں ہے۔ اور اس کے جز (حصہ) کا حکم وہی ہے جو اس کے کل کا حکم ہے۔ فتح القدير میں اسکی بیع کے باطل ہونے کی صراحت کر دی گئی ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ اثر نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دار کفر کے کافر کا غلام بنالینا اور اسکی خرید و فروخت تو جائز ہے۔ خواہ غلام بنالینے کے بعد وہ مسلمان ہی ہو گیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس امر کو یہاں حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ اسکی تخلیقی صورت کی تکریم کی بنیاد پر ہے۔ (اسکو بگاڑ دینا حرام ہے) یہی وجہ ہے کہ کسی میت کی ہڈی خواہ وہ کافر ہی ہو توڑنا حرام ہے۔ اور جس چیز کو غلام بنایا جاتا ہے، اسکی خرید و فروخت کی جاتی ہے وہ اسکی نفس حیوانیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آقا اپنی مملوک کینز کا دودھ ظاہر روایت کے مطابق فروخت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ عنقریب آنے والا ہے۔ اھ

اس روایت اور دیگر کتب فقہ حنفی کی اسی قسم کی روایات سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے جز و کل سے انتفاع و استعمال کے حرام ہونے کی علت فقہاء امت کے نزدیک اس کا اکرام و احترام ہے نہ کہ مردار کے اعضاء کی مثل نجس و ناپاک ہونا۔ لہذا انسان کے خون کو ماں کے دودھ سے تشبیہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللھم اھدنا الصراط المستقیم۔

مرلانا محمد شہاب الدین سندوی
فرقانیہ اکیڈمی۔ چٹ بانا اور بنگلہ دہی (انڈیا)

انسانیت دور ہے پر

انسانیت
کی تعمیر میں
علم جدید
اور
تہذیب جدید
کی
ناکامی

انسانیت کیا ہے؟ انسان محض ایک حیوانی وجود یا ڈارون کے نظریہ کے مطابق ایک "برصیا جانور" ہی نہیں بلکہ وہ صفت نطق و گویائی سے بھی متصف ہے۔ وہ محض گوشت پرست، خون اور ہڈیوں ہی سے مرکب نہیں بلکہ کچھ جذبات و احساسات بھی رکھتا ہے۔ وہ ہاتھ پیر، رنگ و روپ اور بطن و فرج ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ عقل و شعور اور فہم و ادراک کی قوتوں سے بھی مالا مال ہے۔ وہ محض ایک جانور ہی نہیں بلکہ ایک ایسے حیرت انگیز ذہن و دماغ کا بھی مالک ہے جس کے سہارے وہ کسی بھی چیز کے متعلق مختلف خیالات و نظریات قائم کرنا، خیر و شر میں تمیز کرنا اور منطق و استدلال سے کام لیتا ہے۔

غرض کہ انسان کا ظاہری و جسمانی نظام ایک حقیقت ہے تو اس کا باطنی و اندرونی نظام بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا انکار کر کے ان مظاہر کی کوئی بھی تشریح و تفسیر نہیں کی جاسکتی۔ ایک کو ہم جسم سے تعبیر کرتے ہیں تو دوسرے کو "روح" سے موسوم کر سکتے ہیں۔ کھانا پینا، سونا، شادی بیاہ کرنا اور جسمانی راحت و آسائش وغیرہ جسم کے مظاہر ہیں تو سرسپنا، سمجھنا، محسوس کرنا، نطق و گویائی، عقل و شعور، ذہن و دماغ، قوتِ حافظہ اور دلیل و استدلال وغیرہ سے کام لینا روح کے خواصِ اول سے جسم کا نشوونما ہوتا ہے تو دوسرے سے روح کی آبیاری ہوتی ہے۔

روح کے خواص و اثرات ہی انسان کے عمل و کردار کو جنم دیتے اور اس کے لئے

راہ عمل متعین کرتے ہیں۔ روح کا یہ عمل جب اپنی صحیح سمت اور صحیح رخ میں رواں رہتا ہے تو اس سے حسن اخلاق اور تہذیب و شائستگی کے چہرے پھوٹتے ہیں۔ مگر جب اس کا رخ اور بہاؤ غلط سمت کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ اخلاقی اور حیوانیت کا عروج ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے حیوانیت اور انسانیت کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اس دو آہنے پر پہنچ کر "ڈاروینیت" اور "آدمیت" کی منزلیں جدا جدا نظر آنے لگتی ہیں۔ اور یہی وہ مرکزی مقام ہے جہاں پر انسان بقیہ تمام انواع حیات سے نمایاں و ممتاز نظر آنے لگتا ہے۔ اور لاکھوں انواع حیات میں یہ مرتبہ و مقام سوائے انسان کے کسی اور کو نہیں مل سکتا۔

ولقد کرمانا بنی آدم و حملناہم فی البر والبحر و رزقناہم من الطیبت و فضلناہم علو کثیر من خلقنا تفصیلاً۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو یقیناً عزت بخشی اور انہیں بر و بحر میں سواریاں عطا کیں۔ (خورد و نوش کی) عمدہ چیزوں سے انہیں نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انہیں مکی فضیلت بخشی (بنی اسرائیل ۷۰)۔

تہذیب جدید کے عناصر | یہ ایک المیہ ہے کہ دور جدید میں جسم کی نشو و نما اور اسکی آرائش و زیبائش پر تو بہت زیادہ زور دیا گیا۔ چنانچہ سائنس کی تقریباً تمام تر قیاں جسم انسانی کو زیادہ سے زیادہ آرام و راحت پہنچانے ہی کے لئے ہو رہی ہیں۔ مگر روح اور اسکی غذا کو کیسر نظر انداز کر دیا گیا، حالانکہ سب سے زیادہ زور اسی پر دینا چاہئے تھا۔

تہذیب جدید کے علمبرداروں نے مذہب سے بغاوت کر کے روح اور اس کے مظاہر کو سمجھنے میں دانت یا نادانتہ طور پر سخت ٹھوکر کھائی۔ اور زیادہ اور اس کے مظاہر ہی کو سب کچھ قرار دے کر انسان کو اخلاقی قیود سے آزاد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی معاشرہ میں ایک خوفناک قسم کی بے یقینی پھیل گئی، انسانیت دکھی ہو گئی، انفرادی مایوسی اور بے چینی کے جراثیم سرایت کر گئے۔ جنہوں نے خود غرضیوں اور تن آسائیوں کو جنم دیا۔ جب کوئی مقصد حیات ہی نہ رہا اور زندگی کے مصائب و آرام میں سہارا دینے والی ہستی کا مرکزی تصور ہی سرے سے مفقود ہو گیا تو پھر غم غلط کرتے اور ہوس و افکار سے پھینچا پھڑانے کے لئے عیاشیوں اور زہریلوں کے نئے نئے طریقے سوچے گئے اور عشرت گدوں کو نئے سرے سے اس طرح آراستہ کیا گیا کہ حیوانیت کے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بقول اقبالؒ

حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا رقابت، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوساکی

علم جدید کی ناکامی | ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف طبعی و اجتماعی علوم کی بڑی ترقی اور فراوانی ہوئی اور ہر شعبہ علم میں ”معلومات“ کا ایک انبار لگ گیا۔ اب حال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی ایک ہی علم کے حصول میں اپنی پوری عمر کھپا دے تب بھی وہ اس کے مالہ و ماعلیہ کا کئی اعلاہ مشکل ہی سے کر سکتا ہے، مگر اس بے مثال علمی ترقی اور عقلی ارتقاء کے باوجود انسان نہ تو مادہ اور اس کے مظاہر ہی کے متعلق مکمل علم حاصل کر سکا ہے اور نہ روح اور اس کے مظاہر ہی کو کما حقہ سمجھ سکا ہے۔ یعنی مادہ اور روح کے متعلق کسی ایسے قطعی علم یا حتمی صداقت تک نہیں پہنچ سکا جس کو ”عقیدہ“ یا آخری بات کا درجہ دیا جاسکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی علم مسلسل اور لگاتار ارتقائی منزلوں سے گزر رہا ہے۔ اور اس کا یہ ”علمی سفر“ کہیں رکتا ہوا یا اپنی آخری سرحد تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، جس کے باعث یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ اب مزید تلاش و جستجو کی ضرورت باقی نہیں رہی جس کا جی چاہے وہ طبعی علوم (PHYSICAL SCIENCES) اور ان کے ارتقاء کی تاریخ کا مطالعہ کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان نے تمام علوم پڑھ لئے اور قدرت کے بہت سے مخفی رازوں کو بے نقاب کر دیا۔ لیکن خود اپنی ہستی کو سمجھ نہیں سکا اور عرفان نفس کا پتہ لگانا سکا بلکہ اس کا وجود اب تک اس کی نظروں میں ایک راز بنا ہوا ہے جو کسی طرح کھلتا نظر نہیں آتا۔ بلکہ علم کی جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے اسی نسبت سے اس کا وجود مزید پراسرار بنا چلا جا رہا ہے۔

منزل کا فقدان | آج انسانی تمدن ہے انتہاء ترقی کر گیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کا ظاہری و مادی علم انتہائی بلند یوں کو چھو رہا ہے۔ چنانچہ وہ مادی قوتوں کو زیر کر کے اجرام سماوی پر ڈور سے ڈال رہا ہے۔ اور کہکشاؤں میں تاک بھانک کر رہا ہے۔ مگر اس کے برعکس اس کی روحانی ترقیاں معکوس ہو گئی ہیں۔ اور روح کی غذا مغفود ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ جسم و روح کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انسانیت کی منزل نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔

آج کا انسان ایک دور اس پر کھڑا ہے اور اس کو اپنی منزل کی کچھ خبر ہی نہیں رہ گئی ہے۔ کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔؟ عقائد و دانشور یہ ان دوسرے گرواں ہیں کہ اسکی اصل منزل کیا ہے اور کیا ہونی چاہئے؟ ہر طرف بے یقینی، غن و تخمین، تشکیک و ارتباب اور تخیلات و مغفوضات کی گھٹائیں بھائی ہوئی ہیں۔ بے چینی، عدم طمانیت، ذہنی پراگندگی اور انتشار و اضطراب کی ایک

عجیب و غریب کیفیت ہے، جو پورے عالم انسانی پر طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تہذیب جدید کے یہ لادینی اور عالمگیر سوغات ہیں، جنہوں نے ذہنوں کو مغلوچ و ماؤٹ کر دیا ہے اور پورا ماحول سموم و زہر آلود ہو چکا ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

یہ عیش فراوان یہ حکومت یہ تجارت
دل سینہ بے نور میں محروم تسلی
تاریک ہے افرنگ شینوں کے دھوئیں سے
یہ وادیِ امین نہیں شایانِ تجلی

خطرناک صورت حال | موجودہ ”تہذیب“ انسان کے سینے میں یقین و عرفان کی چنگاریاں

بچھ چکی ہیں۔ اس کا ظاہر اگرچہ نہایت آراستہ، بھرپور، روشن تر اور رنگارنگ ہوں کو خیرہ کرنے والا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کا باطن نہایت دہر سیاہ، تاریک تر، اور گھناؤنا ہو چکا ہے۔ درحقیقت وہ اپنی تمام ترقیوں کے باوجود جہالت و بے یقینی کی تہہ بہ تہہ تاریکیوں سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔

اس کے ظاہر و باطن کا یہ تضاد اس لئے پیدا ہوا کہ اس نے روح اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے میں فاش غلطی کی۔ خدائی ہدایت و رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اپنی راہ آپ متعین کرنے کے دعوائے پندار میں سرشار شہادت گم کر بیٹھا۔ انسانیت کے پیکر میں ایسا پھنسا کہ منزل کے جو دھندے سے نقوش باقی رہ گئے تھے وہ بھی مٹ گئے۔ انسانی و اخلاقی اقدار سے بے باور کی بہریں ایسی اٹھیں کہ جنوں میں راہ کے نشانات اور سنگھائے میل تک کو اکھاڑ پھینک دیا۔ اب اس کے سامنے بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے اور ہر چیز مشکوک و بے یقینی نظر آرہی ہے۔ ہر طرف غمگینی اور یاس انگیزی کی اندھناک بدلیاں چھائی ہوئی ہیں۔ ایک بے کیفیت سی سونی سونی زندگی ہے جو معن مشینوں کے سہارے رواں دواں ہے۔ ایک مصنوعی اور بناوٹی زندگی ہے جو اندرونی جذبہ سوز سے خالی ہو چکی ہے۔ اور بجائے قلبی سکون و اطمینان کے، جو خدا پرستی کا لازمہ ہے، قلبی اضطراب و اضطراب اور بے یقینی و بے قراری ایک عالمگیر شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جو بے خدائیت کا لازمی نتیجہ اور لادینی تہذیب کا سب سے بڑا کرشمہ و تحفہ ہے۔ یہ قلبی اضطراب و انتشار اندر ہی اندر ایک آتش نشان لادے کی طرح پک رہا ہے جو تمام باقیات انسانی کو خس و خاشاک کی طرح ہالے جانا چاہتا ہے۔ موجودہ تمام معاشی، تمدنی اور سیاسی فتنے اور جھگڑے فسادات اس اندرونی اضطراب و انتشار کے مظاہر اور اس کی علامتیں ہیں جو خطرہ کے نشان کو پار کر چکی ہیں۔ اور بیرونی خطرناک طوفان کی خبر دے رہا ہے۔ مختصر یہ کہ آج انسان انسان ہونے کے باوجود انسانیت کے لئے ترس رہا ہے۔ اور وہ دھرتی پر آپ بوجھ دکھائی دیتا ہے۔

بقول علامہ اقبال سے

دُھندلے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے کا
اپنی حکمت کے غم و بیچ میں الجھا لیا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے کا
جس نے سورج کی شاعیوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنے کا

اصل علاج | اب سوال یہ ہے کہ ظاہر و باطن کے اسی تضاد کا علاج کیا ہے؟ موجودہ مٹائی
بیماریوں کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ کیا موجودہ بگڑی ہوئی انسانیت کی اصلاح ناممکن ہے۔
کیا موجودہ معاشرتی، تمدنی، سیاسی اور بین الاقوامی خرابیوں کو دور نہیں کیا جاسکتا ہے؟ کیا انسان
تڑپ تڑپ کر اور ہلک ہلک کر ختم ہو جائے گا یہ ساری خرابیاں دور ہوں تو آخر کیسے اور کیونکر؟
یہ ہیں وہ سوالات جو آج دانشوروں اور انسانیت کے بھی خواہوں کو پریشان کئے
ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بنیادی حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ تاریخ انسانی کا مشاہدہ
اور فیصلہ یہ ہے کہ انسانی سیرت و کردار کو درست کرنے اور ہر قسم کی اخلاقی خرابیوں کے سدباب
کے لئے مذہب سے بڑھ کر موثر اور طاقتور محرک کوئی دوسرا نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی ذہن و
دماغ کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے والی قوت مذہب ہی کی رہی ہے۔ یعنی خوفِ خدا اور خوفِ
آخرت کے تصورات ہی انسانوں کو برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ یہی وہ آزمودہ نسخہ ہے۔
جس کو اپنا کر موجودہ بے ہمار معاشرہ کو قابو میں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے
علاج سے قطعاً کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حکومتی سطح پر محض چند قوانین پاس کر دینے سے
کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ سرکاری قوانین محض ظاہری اعتبار سے ہی نافذ ہو سکتے ہیں۔ دل و
دماغ پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ بلکہ آج کل تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت کے قوانین
کی علامت خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور دستوری ضوابط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور
حکومت کی پوری مشینری قطعاً ناکارہ بلکہ خاموش تماشاخی نظر آ رہی ہے۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

ایک سوال | اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا دنیا میں کسی ایسے مذہب کا وجود
بھی ہے جو موجودہ دہمی اور بیمار انسانیت کو بچا سکتا ہو؟ اور اس کے دھکوں کا مداوا کر سکتا
ہو؟ کیا کوئی ایسا مذہب ہو بھی سکتا ہے جو موجودہ بے یقینی کی جگہ یقین کی فضا بحال کر سکے۔؟
جو ذہنی و فکری کشمکش کی جگہ سکون و طمانیت عطا کر سکے۔؟ جو بے روح اور مردہ دلوں میں

سوز و گداز پیدا کر سکے۔؟ جو باہمی نفرت و عداوت کی دیواروں کو منہدم کر کے محبت و مروت کے آشیانے تعمیر کر سکے۔؟ جو جبر و استبداد اور ظلم و زیادتی کو ختم کر کے جملہ حقوق انسانی کو بلا تفریق مذہب و ملت بحال کر سکے۔؟ مختصر یہ کہ کیا اس وقت ایسا کوئی انسانیت نواز، وسیع القلب اور غیر متعصب دین و مذہب موجود ہے جو موجودہ تمام اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، سیاسی، اور بین الاقوامی خرابیوں کا انسداد کر کے ایک صالح، پاکیزہ اور تمام مثال معاشرہ کی تشکیل کر سکتا ہو؟

روحانی کامیابی تو جواب یہ ہے کہ روئے زمین پر اس وقت صرف ایک ہی ایسا مذہب پایا جاتا ہے جو ان تمام صفات و خصوصیات کا حامل ہے۔ اور وہ ہے اسلام جس کو دین فطرت اور دین رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات کا جائزہ لے لیجئے۔ آپ پائیں گے کہ خدا اور بندے کے درمیان تعلقات کی استواری کے بعد سب سے زیادہ زور انسان کو تہذیب و شائستگی سکھانے اور باہمی روابط و درست یا حقوق العباد کے تحفظ ہی پر دیا گیا ہے۔ حقوق العباد ایک جامع اصطلاح ہے، جس میں معاشرتی، تمدنی، سیاسی اور بین الاقوامی تمام اجتماعی روابط و تعلقات آجاتے ہیں۔

اسلام نے انسانی مساوات، رحمدلی، ایثار اور تمام قوموں سے عدل گنتری پر خصوصی توجہ مبذول کی ہے۔ اور اسلام کو دنیا سے روشناس کرانے والے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ان تمام صفات و تعلیمات سے مزین و آراستہ رہی جن کا اسلام طلبہ و دار ہے۔ اسلام نے جو کچھ نظری تعلیم پیش کی پیغمبر اسلام اس کا عملی نمونہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک کامیاب پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ شریف، ہند، راست باز، امین صادق، خوش اخلاق، سب سے بڑے صلح، ہادی، رہبر، ایک کامیاب مرشد، استاد، قاضی، مقنن، ایک بہترین باپ، شوہر، پڑوسی، شہری، ایک بے مثال بیڈر، سیاست دان، فوجی جرنیل اور ایک مثال عابد، زاہد، احق گو، خدا ترس، غرض ہر حیثیت سے مکمل، بے عیب اور نفید المثال انسان رہے ہیں۔ یہ کوئی شاعری نہیں بلکہ آپ کی حیات بطیتہ کے یہ سارے نقوش اور آپ کی پاکیزہ سیرت کے تمام انوار تاریخ کے ریکارڈ میں پوری طرح محفوظ و موجود ہیں۔ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اور تمام ناقدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نظری اعتبار سے اسلام سے بہتر مذہب اور عمل اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل، بے داغ، اور مثالی انسان کوئی اور نہیں گذرا ہے۔

جو تمام طبقات انسانی کے لئے، بلا تفریق مذہب و ملت، ایک مثالی نمونہ اور ایڈیل کردار ہو۔
لہذا موجودہ بگڑے ہوئے انسانی معاشرہ کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو صرف حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے پیش کردہ ضابطہ حیات اور نمونہ زندگی کو اپنا کر ہی ہو سکتی ہے۔ نیز موجودہ زخموں سے
نڈھال اور کراہتی ہوئی انسانیت کی مرہم پٹی اگر ممکن ہے تو صرف پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ ہی کی
بدولت اسلام کا بنیادی اور اہم ترین مقصد تمام انسانوں میں تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور ایمان
و اعتساب کے اعلیٰ صفات پیدا کرنا ہے۔ اور اس کی تمام تعلیمات ہر دور کے تقاضے کے
مطابق ازاوہ و تفریط سے پاک اور متوازن ہیں جن سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔

آج دنیا کو کوئی بھی ازم اور کوئی بھی فلسفہ بچا نہیں سکتا۔ کیونکہ تمام انسانی نظامات اور فلسفہ
دقیق و عارضی اور بے عمل و بے کردار ہوتے ہیں۔ محض پکٹی چڑھی باتوں، سطحی و خوشنما غروں اور
بلند بانگ دکھو کھلے دعوؤں سے دنیا کی کایا پلٹ نہیں سکتی۔ اور کوئی بایدار و دائمی نتائج برآمد
نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ سارے گمراہ کن ازم اور فلسفے یا تو اپنے خود غرضانہ مقاصد کو بروئے کار
لانے کے لئے گھڑے جاتے ہیں یا پھر بے عمل، کام و ذہن کی آسودگی اور نفع مائل کو فروغ
دینے کی خاطر آپ کسی بھی ازم یا فلسفے کا تحلیل و تجزیہ کیجئے ہر ایک کی تہ میں آپ کو یہی بنیادی
عناصر ملیں گے۔

خدائی علم اور انسانی علم کی خصوصیات | یہ کوئی خوش عقیدگی نہیں بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت
ہے کہ انبیائے کرام کی تعلیمات میں ظن و تخمین، شک و شبہ، شاعرانہ تخیلات اور فلسفیانہ قسم
کے مفروضات اور دور از کار تاویلات کا کوئی گز نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی تعلیمات کا ایک ایک حرف
اور ایک ایک جزد جزم و یقین و اعتماد و قطعیت سے پڑھتا ہے جس سے علم انسانی سرے سے
نا آشنا ہے۔ اس کا ثبوت اسلام کے وہ حکم اور اہدیی عقائد و تعلیمات ہیں جن کو علم انسانی عقل
سلیم اور منطق سلیم کی رو سے، اب تک پہنچ نہیں کر سکا ہے۔ اور جن سے بہتر تعلیمات کا
نظارہ چشم فلک اب تک نہیں کر سکا ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں انسانی نظریات و
مفروضات کے زمین و آسمان ہی بدل گئے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں انسانی ساختہ کوئی
شکوہ فی فلسفہ ٹوٹتا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نظریہ و مفروضہ لیتا ہوا نظر نہ آتا ہو۔

پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ دنیا کے تمام طبیعی اور شوشل علوم بھی مل کر اور کل فلسفے اور
نظامات بھی اکٹھا ہو کر نوع انسانی کے لئے ایک قطعی، غیر متغیر اور سب کے لئے یکساں طور پر

قابل عمل مضابطہ حیات وضع کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اپنے اپنے فن کے ماہرین کی پوری پوری ٹیمیں مل کر بھی چند ایسے مضابطہ تک بنانے سے عاجز آ چکے ہیں جو ایک دو صدیاں نہیں بلکہ محض چند سالوں تک ہی بغیر کسی ترمیم و اضافے کے چل سکیں۔ اس کا نظارہ مختلف ممالک کے دستوروں اور اسمبلیوں کے بدلتے ہوئے قوانین سے کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ انسان کے سامنے انسانی اجتماعیات کی پوری تاریخ موجود ہے، عمرانیات کے ایک ایک پہلو پر نظر ہے اور تمام علوم جدیدہ میں بے انتہا ترقی کر لی ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، انسان کی اس ناکامی کا راز یہ ہے کہ انسان نہ تو مادہ ہی کا مکمل علم حاصل کر سکا ہے اور نہ روح اور اس کے مظاہر ہی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکا ہے۔ لہذا وہ مادہ اور روح سے مرکب ایک انسان کے لئے کوئی ایسا مکمل اور لافانی مضابطہ کیسے وضع کر سکتا ہے۔ جب کہ وہ اس کی اصلیت ہی سے ناواقف ہو! حقیقت یہ ہے کہ انسان کی موجودہ مملکت علم سے زیادہ جہل سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ اور وہ ذہنی و فکری اعتبار سے انتہائی پس ماندہ نظر آتا ہے۔

ایک زندہ معجزہ | اسلام نے چودہ سو سال قبل جو اصول دنیا کے انسانیت کے رد و رد و پیش کئے تھے اور معاشرہ کی اصلاح و تربیت کے لئے جو جامع مضابطہ وضع کئے تھے انسان کے تمام علوم اور اس کے سارے تجربات مل کر بھی ان پر اب تک کوئی اضافہ نہیں کر سکے ہیں۔ اور نہ وہ کہیں فرسودہ یا ناقابل عمل ہی قرار پاسکے ہیں۔ اور نہ ہی ان میں کہیں حکم و مک اور ترمیم و اضافہ کی ضرورت ہی محسوس ہو سکی ہے۔ یہاں پر ان تبد و نوازدوں سے کوئی بحث نہیں ہے جو محض ذہن و فکری افلاس، مغرب زدگی اور مروجیت کے باعث اسلام کے محکم اور ابدی اصولوں میں بھی تبدیلی کے خواہشمند ہیں۔

اور دوسری حیثیت سے اسلام نے اپنے پیش کردہ عقائد و تعلیمات کے ثبوت میں کائنات کے جن حقائق کو پیش کیا تھا ان کی صداقت آج علوم جدیدہ خصوصاً علوم سائنس کی ترقی کی بدولت روشن سے روشن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حتمی و یقینی علم جو ظن و تخمین اور ہر قسم کی شاعرانہ خیال آرائیوں سے یکسر پاک ہے۔ اسلام کا ایک شاندار اور تحیر خیز معجزہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے پورا علم انسانی اور اس کا کل لٹریچر عاجز و بے بس ہے۔

یہ قطعی و یقینی علم ایک ایسی ہستی کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کائنات میں ازل سے

موجود ہے اور جس کے علم میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لہذا وہی وہ واحد ہستی ہو سکتی ہے جو تمام انسانوں کے لئے ایک حکم، ابدی، ناقابل تغیر اور ہر زمانے کی ضروریات پر عادی ایک مکمل اور بے عیب ضابطہ تجویز کرے۔

انسانیت کا تقاضہ | انسانوں کے لئے یہ حکم اور ابدی قانون چند منتخب بندوں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ جو اولین طور پر خود اس قانون پر چلنے والے اور اس کے امین و راز دان ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی سیرتیں امتیاز کے لئے نمونہ اور آئینہ عمل قرار دی جاتی ہیں۔ اس ابدی و سرمدی علم کا تقاضہ ہے کہ انسان اپنی عجز و نارسائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ احدیت میں اپنی جہین نیاز جھکا دے اور اپنی عبدیت کا عملی ثبوت پیش کرے۔ اب رہی یہ بات کہ انظار عبدیت کے کیا طریقے ہوں؟ اور مراسم عبودیت کیا ہیں؟ تو یہی بات انبیائے کرام کی معرفت بتائی اور سکھائی جاتی ہے۔ مراسم عبودیت یا اپنی زندگی کے طور طریقوں کو سیکھنے ہی کا نام شریعت ہے، جس سے مذہب بحث کرتا ہے۔ اس جذبہ عبودیت کے انظار کی اعلیٰ اور نمایاں ترین مثالیں چونکہ انبیائے کرام کی سیرتوں ہی میں ملتی ہیں اس لئے انبیائے کرام کی پاکیزہ اور بے عیب سیرتیں رہتی دنیا تک نوع انسانی کے لئے روشنی کا منارہ قرار دی گئی ہیں۔ ان میں سے اعلیٰ اور مکمل ترین سیرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس سے آج انسانیت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

میعاد انسانیت | انسان ایک لحاظ سے حیوان ہے اور دوسرے لحاظ سے فرشتہ یعنی اس میں کچھ تو حیوانی صفات پائی جاتی ہیں جو اس کے جسمانی مظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ روحانی امور بھی، جنہیں بروئے کار لاکر وہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں توازن اور مساوات ہی کا نام انسانیت ہے۔ جب تک کسی شخص میں یہ دونوں صفات برابر برابر موجود رہتی ہیں، اس کی آدمیت بھی متوازن و برقرار رہتی ہے۔ مگر جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور افراط و تفریط رونما ہونے لگتی ہے تو پہلی صورت میں حیوانیت و فحاشی کا ظہور ہوتا ہے، عریاں تہذیب کے کرشمے رونما ہوتے ہیں۔ اور انسانیت و خود غرضی کے ٹکڑے کھلتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں رہبانیت یا تمدن ہنگامہ آرائیوں سے کنارہ کشی جنم لیتی ہے۔

لہذا ایک انسان کو مکمل انسان بننے کیلئے حیوانی مظاہر اور ملوثی خصائل یا اخلاق حسنہ میں کامل توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم اور دین فطرت کا خلاصہ و جوہر ہے۔

اس کی تعلیم تمام انبیائے کرام دیتے رہے ہیں اور اس میں سارے عالم انسانی کی فلاح و کامران مضمون ہے۔ یہ جسم و روح یا دین و دنیا کا حسین امتزاج اور وہ جامع و متوازن نقطہ نظر ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔

ان لربك عليم حقاً، ولنفسك عليم حقاً، ولاهلك عليك حقاً، فاعط كل ذي حق حقه: یقیناً تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ پس تم ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کرو (بخاری)

مطبوعات بیگم ہمایوں ٹرسٹ رجسٹرڈ — لاہور

مشہور تاریخی واقعات دوسرا ایڈیشن | از سید نصیر احمد جامی۔ مقدمہ از سید نصیر ندوی۔ اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات جو اپنے آثار و نتائج کے اعتبار سے سرمایہ عبرت بن گئے ہیں۔ حوالہ جات مستند اور انداز بیان دلکش ہے۔ کتاب کے آخر میں غلبہ الوداع مع متن شامل کیا گیا ہے۔ قیمت ۶ روپے۔

سید کاظم ابن عثمان الشہید اور رسول کی نظریں | از شیخ محمد نصیر ہمایوں بی۔ اے۔ مقدمہ از مولانا محمد سعید ندوی مستند احادیث اور آیات قرآنی کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔ اور خلیفہ سوم کی سیرت و سوانح کو نہایت جامعیت کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ اور اس میں سر سلطان محمد آغا خان مرحوم کے اس مقدمے کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے، جو انہوں نے محمد اے ماریٹ کی تصنیف دی گریڈ امید کے لئے لکھا تھا۔ قیمت ۱۲ روپے۔ فضائل صحابہ و اہل بیت | مصنفہ حضرت شاہ عبدالعزیز خلیف الرشید امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس کتاب میں حضرت شاہ صاحب نے وہ اسباب و صل بیان فرمائے ہیں جن کے باعث امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مقدمہ محمد ایوب قادری ایم۔ اے نے لکھا۔ قیمت ۵ روپے۔

جواہر العلوم | مصنفہ علامہ طحطاوی معری۔ ترجمہ: مولانا عبدالرحیم کلچری۔ یہ کتاب آیات قرآنی متعلقہ مناظر قدرت کی دلکش تفسیر ہے، ایسے اچھوتے افلاز میں کمی گئی ہے کہ بڑھتے ہوئے دید و دل کو سرور ملتا ہے۔ قیمت ۱۲ روپے۔

ناظم بیگم ہمایوں ٹرسٹ رجسٹرڈ ۶۵ ریلوے روڈ لاہور

مددہ انوار القرآن | انجمن خدام الدین نوشہرہ ضلع لیٹاؤر کے زیر اہتمام پیر پائی ریلوے اسٹیشن کے قریب اکابر علماء حق و مشائخ کے ہاتھوں انجمن کے تعلیمی شعبہ دارالعلوم انوار القرآن کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اس جگہ ایک مسجد اور دو مندرجہ درگاہ کی عمارت کا پروگرام ہے۔ انشاء اللہ اہل خیر کی توہمات کی ضرورت ہے۔ مولانا احمد عبدالرحمان ناظم انجمن خدام الدین نوشہرہ ضلع۔

حضرت میاں عبدالحکیم کاکڑ علیہ الرحمۃ

(وفات ۱۱۵۳ھ)

مغربی پاکستان کے نامی گرامی مشائخ جنہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی اور تبلیغی کارناموں سے ہماری اس خطہ میں چمنستان اسلام کی آبیاری کی ہے، اور ان کی عبادانہ سرگرمیوں کی یادیں اب ہمارے قلب اور روح کی خوابیدہ طاقتوں کو جگانے، اگڑانے اور سرگرم عمل رکھنے کیلئے ایک بڑا ذریعہ ہیں، ان مشائخ عظام کے گروہ میں حضرت مولانا شیخ میاں عبدالحکیم کاکڑ علیہ الرحمۃ کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ جن کا مزار مبارک کوسٹہ ڈویرن کے ضلع لورالائی کے موضع چنبالی میں واقع ہے، جسے گنبد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مغربی پاکستان کے مشہور قبیلہ ترحین کے قبائلی سردار آپ کے مزار مبارک کی مجاہدی کی خدمات بجالانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور آج کل بھی یہی قبائل سردار یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔

”تاریخ سلطانی“ (طبع بمبئی ۱۹۹۸ء) میں آپ کے ابتدائی حالات کی ضمن میں یہ مختصر تذکرہ درج کیا گیا ہے کہ :

”حضرت ایشان (میاں عبدالحکیم) اپنے زمانہ کے جلیل القدر بزرگ تھے۔ علماء اور مشائخ کے گروہ میں آپ کو مقبولیت کا مقام حاصل تھا۔ خاص اور عام کا مریض اور کافہ انام کے مرشد تھے۔ اصل میں آپ قبیلہ کاکڑ سے تعلق رکھتے تھے۔ جو مورث اعلیٰ غرغشت کا ایک ذیلی شاخ ہے۔ بچپن میں تحصیل علوم اور تکمیل فنون کی طرف توجہ دی۔ چونکہ فطری فلانت اور جلی لیاقت رکھتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں درجہ فضیلت اور کمال حاصل کیا۔ جمیعت بندگی اور عبادت خالق کی طرف مائل تھی جب عبادت سے فارغ ہو جاتے تو مختلف علوم کی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے اور کوشش کرتے کہ مختلف علوم مباحث اور فنون میں پوری مہارت آپ کو حاصل ہو جائے۔ ایک ایک لمحہ کو ضائع نہ جانے دیتے۔ آپ نے تکلیفیں

اٹھائیں۔ کوششیں کیں۔ یہاں تک کہ معذور اس زمانہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ علم صرف کے اشتقاقیات، علم غور کے قواعد، علم منطق کے قوانین اور علم حکمت کے آئین اور نکات میں اور علم بدیع، علم معانی اور علم بیان میں اور علم اصول اور میزان حدیث میں اور علم تفسیر کے دلائل اور علم فقہ کے مسائل قواعد اور احکام میں اور علم کلام کے فوائد میں اپنے زمانہ کے فاضل علماء کے استاد تسلیم کئے گئے۔ اس کے بعد آپ نے مجاز سے آگے بڑھ کر حقیقت تک رسائی حاصل کی طریقت اور معرفت کے سلسلہ میں بیعت حاصل کی۔ اور معور سے عرصہ میں طریقت اور معرفت کے اسرار اور رموز بھی مل گئے۔ اور اپنے ہم محصوروں سے اس میدان میں بھی گوتے سمیقت حاصل کی۔ بیت ۷

ہمت عالی ز نلک بگذرد مرو بہ ہمت ز نلک بگذرد
اپنے پیر طریقت کی طرف سے آپ کو خرقہ خلافت اور بیعت و ارشاد کی ہمارت عکرمادون بنادئے گئے۔ بہت سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو مرید بنایا اور اپنے لطائف شیریں سے شہر بھر میں آپ کا غلغلہ بلند ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سے لوگوں کا ایک سیلاب آند آیا۔ کیا کال اور عالم اور کیا جاہل۔ کیا خواص اور عوام آپ کی خانقاہ پر لوگوں کا تاننا بندھ گیا۔ اور آپ کی دعوت اور ارشاد سے لوگ نہات کی منزل تک راہ پانے میں کامیاب ہونے لگے۔ اور جب آپ سے مخلوق خدا کی عقیدت بہت پڑھ گئی۔ اور آپ کے مریدین اور معتقدین کی تعداد ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئی۔ تو بعض ناما قبت اندیش اور کور باطن حامدوں نے اس وقت کے حکمران سلطان شاہ حسین غلزائے (دالی قندھار) کے کان بھرنے شروع کئے۔ اسے برا فرختہ کر دیا۔ اور نتیجہ میں دربار شاہی سے حکم صادر ہوا کہ حضرت میاں عبدالکیم شہر قندھار سے نکل جائیں۔ (فارسی سے ترجمہ)

تاریخ سلطانی کے اس مختصر بیان کے علاوہ حضرت میاں عبدالکیم علیہ الرحمۃ کے حالات کے سلسلہ میں کوئی تفصیلی بیان کسی تذکرہ میں موجود نہیں تھا۔ اس لئے کافی تلاش اور تحقیق کے بعد جو معلومات ہاتھ آسکی ہیں وہ یہاں درج کی جاتی ہیں۔ تاکہ مغربی پاکستان کے اس علیل القعد بزرگ کے مزید حالات اگر کسی کے پاس ہوں وہ ان پر اضافہ کر سکیں۔ اور اس طرح ہم اپنے نامور اسلاف کی قابلِ غور زندگیوں

اور ان کے کارناموں سے باخبر ہو سکیں۔

حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کے والد ماجد کا نام میاں سکندر شاہ ہے۔ اور آپ قوم غرغشت کے ذیلی شاخ کا کوہ کے ذیلی شاخ سنٹیہا کے ذیلی شاخ ڈیورڈی کے ذیلی شاخ غموزی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلہ کے لوگ تحصیل پشین ضلع کوٹہ میں آباد ہیں۔ ان کے چند ایک دیہات سب تحصیل خانوزائے کے قریب شرقا اور جنوباً پہاڑی کے دامنوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کچھ تو زراعت ہمیشہ ہیں۔ اور کچھ مویشی پاکر زندگی بسر کرتے ہیں۔ آثار سے آگیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کے والد ماجد مویشی پاکر زندگی گذارتے تھے۔ مغربی پاکستان کے تمام قبائلی علاقوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کے لوگوں کا یہی پیشہ ہے۔ کیونکہ قابل کاشت زمین اور زراعتی وسائل کی کمی کے پیش نظر ماضی میں ان لوگوں کیلئے مویشی پالنے کے بغیر کوئی دوسرا سہارا ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی یہ ایک مغرور اور شریف پیشہ ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے :-

بگم آنکہ امت پروری را شبان لائق بود پیغمبری را

حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کے والد ماجد کی سکونت مرتضی خانوزائے میں تھی۔ اور یہاں وفات پاکر مدفون ہوئے۔ یہاں کے مقامی علماء کی روایت ہے کہ میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کے والد ماجد نے کافی بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد شادی کی تھی۔ حضرت میاں صاحب کی والدہ نیک اور صالحہ بنی بنیں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے بدن سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، جنہیں آپ نے اپنے کپڑوں میں سمیٹ لیا اور چھپا لیا۔ اس پر حضرت میاں عبدالحکیم صاحب کے نانا صاحب نے جو ایک بہت بڑے عالم اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ میری رُک کی خداوند عالم ایک ایسا فرزند عطا کر دے گا کہ دنیا جہاں اس کے علوم ظاہری اور باطنی کے انوار سے روشن ہو جائے گا۔ اور آپ کی یہ تعبیر حرف بحرف پوری ہو گئی۔

آپ کی ولادت کا زمانہ تاریخی شراہد اور آثار کو دیکھتے ہوئے متعین کیا جاسکتا ہے۔ آپ کی ولادت کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ باپ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ اس لئے دوسری شادی کی۔ لیکن اس دوسری بیوی کی اولاد کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ جب میاں صاحب تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوئے تو استاد کے پاس بٹھائے گئے۔ لیکن سوتیلی ماں کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ہمیشہ مارا کرتی۔ اور تکلیف پہنچاتی رہتی جس سے تنگ آکر حضرت میاں صاحب گھر سے نکل پڑے۔ علوم دین کی تحصیل کیلئے روانہ ہو گئے۔ اور مسافرت کی سختیاں جھیلتے

ہوئے مروجہ علوم کی تحصیل میں کامیابی حاصل کی۔

ابتدائی تعلیم آپ نے کاکڑ کے علاقہ میں حاصل کی۔ اور اسکی تکمیل کے سلسلہ میں افغانستان کے علاقہ جات قندھار اور ننگرہار اور مغربی پاکستان کے علاقہ پشاور کی مسافرتیں برواشت کیں علوم طریقت اور حرفت میں آپ کا سب سے پہلا استاد ادر پیر طریقت میاں سید لعل محمد ننگرہار علیہ الرحمۃ تھے جن سے آپ نے طریقت اور سلوک کی ابتدائی منازل طے کرنے کی تربیت حاصل کی۔ اور جب حضرت شیخ میاں سید لعل محمد نے حضرت میاں عبدالحکیم کی حالت پر توجہ کی اور ان کے شوق کی زیادتی۔ اور ساتھ ہی وسعت قلب اور حوصلہ کا اندازہ لگایا تو انہوں نے اپنے اس سعادتمند شاگرد اور مرید کو حضرت شیخ حافظ میاں عبدالغفور کشمیری، پشاور کی خدمت میں بمقام پشاور بھیجا۔

حضرت شیخ حافظ عبدالغفور نقشبندی مجددی مغربی پاکستان کے ان جلیل القدر بزرگوں اور مشائخ عظام میں سے ہیں، جو خطہ جنتِ نغیر کشمیر میں پیدا ہوئے۔ مغربی پاکستان کے دارالحکومت لاہور میں آپ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ اور دہلی پشاور کے مرکزی مقام پشاور شہر میں قیام فرما کر اپنے فیوضات کے سرچشمہ سے ایک عالم کو سیراب کیا۔ آپ کے عرفانی اور روحانی بلند مرتبہ کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت غوث العالم میاں محمد عمر چکنی اور حضرت قطب العالم شاہ محمد غوث قادری لاہوری آپ ہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ اپنے شیخ اور استاد حضرت میاں سید لعل محمد ننگرہار کی ہدایت کے مطابق ان ہی حضرت مولانا شیخ عبدالغفور پشاوری سے فیض حاصل کرنے کیلئے تشریف لائے تھے۔

حضرت شیخ حافظ عبدالغفور پشاوری نے ازراہ شفقت مزید فیوضات کے حصول اور کمالات باطنی کی تکمیل کیلئے میاں عبدالحکیم کو اپنے استاد اور شیخ طریقت مولانا الشہید صاحب لاہوری کی خدمت میں لاہور بھیجا۔ اور یہاں اگر آپ نے دریائے معرفت کے اس جلیل القدر ناخدا سے فیضان اور سیرابی حاصل کی۔ درجہ کمال تک پہنچے۔ اور اس طرح کوثر، قندھار، ننگرہار، پشاور، اور لاہور کے روحانی اور عرفانی مراکز سے فیوضات حاصل کرنے والا یہ فرزند ارجمند ایک جلیل القدر بزرگ کی حیثیت سے ہر درخشاں جگہ مغربی پاکستان کا آفتاب عالم تاب بنا۔

آپ کے طریقت کے مشائخ پر ایک نظر ڈالئے تو آپ کے ابتدائی پیر طریقت ہیں۔ حضرت شیخ میاں سید لعل محمد ننگرہار جی جو کہ حضرت شیخ حافظ عبدالغفور کشمیری پشاوری کے خلیفہ

ہیں۔ اور دوسرے مرحلہ پر آپ نے حضرت شیخ عبد الغفور علیہ الرحمۃ سے براہ راست بھی فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت شیخ حافظ عبد الغفور کشمیری پشاور میں کوسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا پیر بزرگوار شیخ سعدی بخاری لاہوری علیہ الرحمۃ سے فرقہ خلافت حاصل ہوا تھا۔ حضرت شیخ سعدی کا اصل نام محمد سعید تھا۔ چونکہ آپ اپنے پیر طریقت حضرت سیدنا آدم بنوری علیہ الرحمۃ کے محبوب ترین خلفاء میں سے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے فرزندوں کی بیعت اور تربیت کا کام بھی آپ کے حوالہ کیا تھا۔ اس لئے محبت اور شفقت کے طور پر آپ کو شیخ سعدی لاہوری کے نام سے یاد فرماتے۔ حضرت شیخ سعدی لاہوری بروز چار شنبہ بتاریخ ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۸۷ھ بمقام لاہور فوت ہوئے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک شہر لاہور کے علاقہ مزنگ میں واقع ہے۔ یہاں کا سعدی پارک آپ ہی کے نام نامی کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا تفصیلی تذکرہ مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی تالیف خزینۃ الاصفیاء میں۔ حضرت شیخ غوث العالم میاں محمد عمر گنگنی پشاور میں نے اپنی تالیف سرالاسرار میں اور مولانا محمد امین بخشی کی تالیف "تاریخ بخشی" میں درج ہے۔ اور حضرت مولانا شیخ حافظ عبد الغفور کشمیری، پشاور میں کا تفصیلی تذکرہ میاں محمد عمر گنگنی پشاور میں کی تالیف سرالاسرار حضرت شاہ محمد غوث قادری، گیلانی لاہوری کی تالیف "رومنہ السلام" اور مقدمہ شرح صحیح بخاری میں۔ اور "تذکرۃ الاولیاء ہند" (طبع دہلی) میں درج ہے۔ آپ بتاریخ ۱۰/۱۲ شعبان المعظم ۱۳۸۷ھ وفات ہوئے۔ مزار مبارک پشاور چھاؤنی میں نمٹانہ شرقی کے قریب واقع ہے۔ اور مرجع خاص و عام ہے۔

حضرت میاں عبد الکریم علیہ الرحمۃ کے شریعت اور طریقت کے اساتذہ اور مشائخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ فیض حضرت مولانا شیخ حافظ عبد الغفور کشمیری علیہ الرحمۃ سے ملا ہے۔ اور حضرت شیخ حافظ عبد الغفور کو اپنے پیر طریقت حضرت شیخ سعدی لاہوری علیہ الرحمۃ سے تذکرہ اولیاء ہند۔ (ص ۱۳۳) کی روایت کے مطابق طریقت کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی میں فرقہ خلافت حاصل تھا۔ لیکن اسی روایت کے ساتھ ہی جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں خصوصی نسبت حاصل تھی، طریقت اور تصوف کی اصطلاح میں نسبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بزرگ پر کسی خاص سلسلہ کے احوال اور مقالات کا غلبہ ہو جائے اور اسکی پوری زندگی اسی سلسلہ کے شاخ کے رنگ میں رنگی جائے۔ حضرت شیخ عبد الغفور

پشاور میں علیہ الرحمۃ کو قادیہ اور نقشبندیہ مسلکوں میں نسبت حاصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی حضرت شیخ المشائخ عزت محمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مشائخ عظام نے اپنی پوری زندگی ایمان سے دین، اہلئے شریعت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیلئے وقف کر رکھی تھی۔ اور اسی کے پیش نظر حضرت شیخ عبدالغفور علیہ الرحمۃ جہاں اپنے مریدوں کو طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اصول کے مطابق تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے اور ان کی تربیت فرماتے۔ وہاں پشاور شہر کے آس پاس اور دور دراز مقامات میں تبلیغ اور تعلیم اسلام کیلئے جاتے۔ امر معروف فرماتے۔ نہی عن المنکر کیلئے کام کرتے۔ اور اسلام کی سر بلندی کیلئے کوشش فرماتے۔ اور یہی وہ روحانی تعلیم اور تربیت تھی جو خصوصیت کے ساتھ میاں عبدالحکیم کا کڑ علیہ الرحمۃ کو آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی۔

حضرت میاں عبدالحکیم کا کڑ علیہ الرحمۃ اپنے مشائخ طریقت سے فرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد قندھار جانے اور وہاں علوم اسلامی کی درس و تدریس اشاعت اور تبلیغ کیلئے تشریف لے گئے۔ یہاں اگر آپ نے علوم شریعت کا درس دینے کے علاوہ وعظ اور تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ مختصر مدت میں قندھار کی سرزمین کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ اور بہت سے بے علم لوگ آپ کی تعلیم اور تربیت سے علم اور عرفان کے بلند منازل تک پہنچ گئے۔ آپ کے وعظ اور تقریروں میں اثر اور حازمیت کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی اسے سن لیتا، وہ برے کاموں سے توبہ کر لیتا۔ گناہوں سے باز آجاتا۔ اور اسے نیکی، نیکو کاری اور دینداری کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ آپ کی تشریف آوری سے قندھار بے قعر نور بن گیا۔

آپ جب قندھار تشریف لائے تھے، اس وقت حاجی میردیس خان ہرنک کی حکومت تھی۔ اسکی وفات کے بعد ان کے بھائی عبدالعزیز خان بادشاہ ہوئے۔ اور جب ان کا دور حکومت بھی ختم ہو گیا، تو حاجی میردیس خان کا فرزند شاہ حسین قندھار کا بادشاہ اور حکمران بنا۔ اس نئے حکمران کے تعلقات حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ سے کشیدہ ہو گئے۔ تعلقات کشیدہ ہونے کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں تاریخ خورشید جہاں "تاریخ سلطانی" اور تذکرہ ادلیائے ہند کی روایتوں کے علاوہ مقامی روایات میں محدود درجہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ شاہ حسین حکمران قندھار نے حکم دیا کہ حضرت میاں عبدالحکیم قدس سرہ قندھار شہر چھوڑ کر نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب علیہ الرحمۃ اپنے بیشتر شاگردوں اور مریدین کے ساتھ قندھار سے ہجرت کر گئے۔ جس سے اہل بیان قندھار کو شدید روحانی صدمہ پہنچا۔ درود یوار سے رونے کی صدا اٹھ نکل آئی۔

اس وقت کے شاعروں نے بڑے دردناک الفاظ میں اس سانحہ کو نظم کیا ہے۔ اور ایک روایت جو بہت ہی عام ہے۔ یہ ہے کہ حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کو قندھار سے جلادین کرانے کے کچھ ہی دنوں بعد شاہ حسین ہوتک کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اور وہ بے کسی کی موت مارا گیا۔ ایک شاعر نے درج ذیل شعر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

میاں صاحب چہ دیوست شاہ حسین لہ دغے خارہ

عزق بیٹے پاچھی مشوہ دولیانولہ گفتارہ

ترجمہ: شاہ حسین نے جب اس شہر سے میاں صاحب کو نکال دیا۔ تو اولیاء اللہ کی بددعا سے اس کی بادشاہی کا بیڑا عزق ہو گیا۔

حضرت شیخ المشائخ میاں عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ میں قندھار شہر سے نکل آئے تھے۔ قندھار سے نکلنے وقت ہزاروں معتقدین اور مریدین کی ایک بڑی جمیعت آپ کے ساتھ نکل آئی۔ آپ نے شہر سے باہر پہنچ کر ان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوں۔ بہتوں کو واپس بھیجا۔ لیکن جو لوگ کسی حالت میں بھی آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کی جمیعت کو ساتھ لیکر اپنے آبائی مقام خانوزائے (کوٹہ) تشریف لے آئے۔ آپ کے والد ماجد فوت ہو چکے تھے۔ ان کے مزار کو پختہ بنوایا۔ اور ساتھ ہی ایک مسجد اور باغ بھی بنوایا۔ تقریباً ایک سال یہاں قیام کرنے کے بعد پہاڑی سلسلوں کو عبور کرنا شروع کیا۔ اور مواصنات یوسف کج، گھوڑاس، بغاؤ، سکن، برے، اور مٹل سے ہوتے ہوئے موضع چوٹیلی پہنچے۔ اور یہاں سکونت اختیار کی۔ اور اپنی زندگی کے آخری چھ سالوں کا عرصہ یہاں گزارا۔ اور بالآخر رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پا گئے۔ علیہ الرحمۃ والعرفان۔

خدا بہتر جانتا ہے کہ حضرت شیخ میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کو رنج اور آزار پہنچانے کی وجہ سے یا کسی دوسرے سبب سے متوڑے عرصہ کے گزرنے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ میں (یعنی حضرت میاں صاحب کو جلادین کرنے کے تین سال بعد) قندھار پر نادر شاہ افشار نے حملہ کیا۔ اور شہر کو فتح کرتے ہوئے اس نے سلطان شاہ حسین ہوتک کو اس کے شاہی خاندان کے تمام افراد کے ساتھ پکڑ کر مملکت ایران کے صوبہ ماہرندان میں قید کر ڈالا۔ اور بعد میں وہیں بصد خوارمی اور دولت مرواڈالا۔ نادر شاہ افشار نے قندھار کا قدیمی شہر مسمار کر دیا۔ جو اب تک ویران پڑا ہوا ہے۔ اس کے کہنذات مرثیہ خوانی کر رہے ہیں شاہ حسین ہوتک سر بنگل محل "تقرنارنج" آج بھی کا ایک تودہ ہے۔ لیکن حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کی مسجد اور خانقاہ (زیر زمین تہ خانہ) آج بھی تروتازہ اور صمیم اور سلامت ہیں۔

اور آج بھی ہزاروں لوگ ہر جمعہ اور جمعرات کے دن اس کی زیارت کیلئے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

جنائے حسن عمل ہیں کہ روزگار ہنوز خراب می ممکنہ بارگاہ کسری را
روایت ہے کہ ایک دن حضرت شیخ المشائخ میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ شہر قندھار کے کسی بازار میں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک نوجوان (احمد شاہ ابدالی) آتے دکھائی دئے۔ میاں صاحب نے آسے پاس بلالیا۔ اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اور پھر رخصت کیا۔ ساتھیوں کے استفسار پر فرمایا کہ یہ بہت ہی نیک بخت نوجوان ہے اسکی پیشانی میں بادشاہی کی نشانیاں نظر آرہی ہیں۔ اور آپ کا یہ فرمان درست ثابت ہوا۔ حضرت میاں صاحب کی وفات ۱۲۵۳ھ کے سات سال بعد ۶۶ سالہ میں یہ نوجوان غازی احمد شاہ ابدالی فاتح پانی پت کے نام سے ایک مجاہد سلطان بن گیا تھا۔ علیہم الرحمۃ والغفران۔

حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کی ظاہری اولاد کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ لیکن آپ کی روحانی اولاد کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کے غلاموں میں سے حضرت نور محمد جیسے روحانی قندھاری علیہ الرحمۃ کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی یادگار آپ کی مختلف تالیفات ہیں۔ جو خصوصیت کے ساتھ علم عقائد اور علم تصوف کے موضوع پر بلند پایہ معتقائد تالیفات ہیں۔ ذیل میں ان کی تالیفات کا مختصر تذکرہ درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ حصن الایمان۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ اس میں علم عقائد کے مسائل روان اور سادہ لفظوں میں استدلالی مگر تعلیمی طریقہ سے بیان کئے گئے ہیں۔ بعد میں خود آپ نے اپنی اس مبسوط کتاب کا ایک علامہ مختصر حصن الایمان کے نام سے تحریر کیا ہے۔ اس مختصر کتاب کا ایک قلمی نسخہ جو حضرت میاں صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ مجھے شہر لاہور کے ایک تاجر کتب سے مل گیا تھا۔ جسے میں نے قیمتا خرید کر اسے علمی تحفہ کے طور پر پشت و اکاؤنٹی پشاور کو مفت نذر کیا۔ یہی نسخہ ۱۳۴۲ھ میں حافظ خان محمد مرحوم تاجر کتب کوٹہ کے استہام اور فاضلانہ دیباچہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

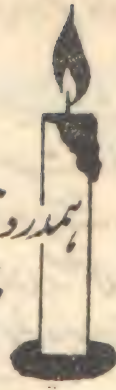
۲۔ مجموعہ رسائل۔ اس مجموعہ میں چھ عدد رسائل ہیں۔ جو علم تصوف کے مختلف موضوعات کے متعلق ہیں۔ اور ان میں تصوف کے مختلف طریقوں کے ابتداء، اصول اور طریقہ تزکیہ، تنزیہ، فیوض، حقیقت صلوٰۃ، حقیقت فقر، حقیقت محمدی، نفی اور اثبات کے مباحث کو نہایت ہی معتقائد انداز میں تحریر کیا ہے۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ رسائل ۵ میں ان علوم اور معارف

کا تذکرہ ہے۔ جو آپ کو حضرت میاں میر سیدعل نگر داری ابن حضرت سید حبیب علیہ الرحمۃ سے حاصل ہوئی ہیں۔ اور رسالہ ملا میں ان علوم اور معارف کا تذکرہ ہے۔ جو آپ کو حضرت مولانا میاں حافظ اللہ یار لاہوری علیہ الرحمۃ سے حاصل ہوئے تھے۔ اس رسالہ میں شریعت، طریقت، اور حقیقت تینوں کے موضوع پر تفصیل بحث کی گئی ہے۔ اور یہ کتاب پانچ فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در بیان اذکار و وظائف۔ فصل دوم در بیان نفی و اثبات۔ فصل سوم در بیان تنزیہات۔ فصل چہارم در بیان فیوضات۔ فصل پنجم در بیان سفرزات و مراتب سیر طریقت۔

آپ کی تالیفات کے اس مختصر تعارف سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو علوم ظاہری اور باطنی میں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ اور آپ نے اپنی تالیفات کے ذریعہ اپنے فیوضات کے سلسلہ کو زندگی دوام بخشی ہے۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کوئٹہ ڈویژن کے نامور قبیلہ ترین کے قبائلی سردار آپ کے مزار مبارک کے مجاور ہیں۔ اور مجاور ہونے کی یہ خدمت اپنے لئے موجب خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ کوئٹہ ڈویژن اور قبیلہ ترین کا نامور قبائلی سردار جناب حاجی صورت خان ترین نے سینتیس ہزار روپیہ کی لاگت سے حضرت میاں عبدالحکیم علیہ الرحمۃ کا مزار مبارک تعمیر کیا ہے۔ اور گذشتہ ۲۳ سال سے اس مبارک خانقاہ کے حلقہ خانہ کا تمام سالانہ خرچ یعنی بارہ سو پورسی گندم اور مبلغ بارہ سو روپیہ نقد کے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے حضرت میاں عبدالحکیم کا کردار علیہ الرحمۃ نقشبندی مجددی کو ترین قبیلہ کے خصوصی پیشوا کی حیثیت حاصل ہے جبکہ آپ کے فیوضات کا دائرہ پررے پاکستان کیلئے بھی عام ہے۔

دیانتداری اور خدمت ہمارا شعار ہے
ہم اپنے ہزاروں کرم فزادوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے
پستول مارکہ آٹا پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے
ہمیشہ پستول مارکہ آٹا استعمال کیجئے جسے آپ بہتر پائیں گے

ہمدرد قوم کے نکاتِ عشرہ

اداء بیرونی اور غیروں کی دست نگرہی ہماری قومی حیثیت اور حریت کے لئے سب سے بڑا قاتل ہے۔ ہمیں ہر قربانی دے کر اور ہر قسم کا ایثار کر کے اس سے نجات حاصل کرنی چاہئے۔ اور کاسہ گدائی کو توڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہئے۔ اپنے ذرائع و ذخائر پر تنگی کرنا چاہئے اور خود کفالتی کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے اور اپنی خود داری کی حفاظت کرنی چاہئے۔

اس منزل تک پہنچنے کے لئے میں نے دس نکات (نکاتِ عشرہ) پیش کئے ہیں :

- ۱۔ صحت و تعلیم ایک ملت کی سب سے اہم تہذیبی ضرورتیں ہیں۔ صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اور ہر خاص و عام کو علاج کی سہولتیں بہم پہنچانے کے لئے قومی ذرائع کو پوری طرح کام میں لایا جائے اور بیرونی ذرائع پر انحصار کم و کم ترک کیا جائے۔ تعلیم کے باب میں اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور جن کے جو ہلک اثرات و نتائج سامنے آچکے ہیں، ان سے پورا سبق لیا جائے تعلیم کو با مقصد ہونا چاہئے اور اسے نظریہ پاکستان اور تقاضہ ہائے ملت اسلامیہ پاکستان سے ہم آہنگ ہونا چاہئے۔ تعلیم ایک ملت کا سب سے اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ اور پاکستان کے برسرِ اقتدار لوگ اسے آج تک حل کر کے پر مقصد بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم ان پر اب اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایک ماہرین تعلیم کا بورڈ بنایا جائے جو علماء اقدار انسانی اور اصول اسلامی کی روشنی میں ایک صحت مند نصاب تعلیم مرتب کرے اور اسے نافذ کرے تعلیم کو مرکزی حکومت کے نظام کے تحت ہونا چاہئے۔
- ۲۔ ہر شعبہ زندگی میں سادگی اختیار کی جائے۔ زندگی کی حقیقی ضروریات بہت کم ہیں۔ علم طرائق اور نمائش کے جذبات کی ہمت شکنی کی جائے اور سادگی کو اعلیٰ مقام دیا جائے۔ کفایت اور بچت کی عادت ڈالی جائے اور اس کوشش کو باہمی تعاون سے کامیاب بنایا جائے۔ ہر موقع اور ہر سطح پر سادگی اور کفایت کو مد نظر رکھا جائے۔ جب کفایت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں وقت کی کفایت بھی شریک ہے۔ وقت اور قوت کو مفید کاموں میں لگایا جائے۔

۳۔ معاشرے اخلاقی برائیاں، خصوصاً رشوت، کام چوری، فرض شناسی، عشرت پسندی، نود و فاش، سہل انگاری وغیرہ ختم کرنے کے لئے خواتین کو تیار کیا جائے۔ خواتین بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک پُر امن، پرسکون، دیانت دار، فرض شناس معاشرے کے فوائد و فیوض کو تمام ذرائع اشاعت و اطلاعات استعمال کر کے قوم کے ذہن نشین کر دیا جائے، تاکہ اس معاشرے کو قائم و دائم کرنے کے لئے موجودہ عادات کو ترک کرنے اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کی ترغیب و تشویق ہو۔

۴۔ ایک قومی لباس کو اپنایا جائے۔ سادگی اور کفایت کو پیش نظر رکھ کر قومی لباس منتخب کیا جائے۔ تاکہ ظاہری آویج نیچ ختم ہو، جہاں تک ممکن ہو سادہ سوئی اور خاکی لباس کو اپنایا جائے۔ قومی لباس کا تعین کرنے کے لئے ایک قومی کمیٹی تشکیل دی جائے، جس میں ہر صوبے اور ہر طبقے کے نمائندے شامل ہوں۔ اور کام کی ابتدا کرنے کے لئے سب سے پہلے پاکستان کے تمام تعلیم اداروں کے طلبہ و طالبات کے لئے خاکی لباس وضع و اختیار کیا جائے۔ اور رفتہ رفتہ اسے پورے ملک کا لباس قرار دے دیا جائے۔

۵۔ تعینات (LUXURIES) کی درآمد قطعاً بند کر دی جائے، جس میں کچھ مدت کے لئے کاروں کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کی بجائے چھوٹی بڑی بسیں برآمد کر کے آمد و رفت کو سہل و سستا بنایا جائے۔ اور عوام کو مصیبت اور منیاع دقت سے بچایا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسی اشیاء جن کے لئے ہم غیروں کے دست و نگر میں اور جن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ان کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ یہ اشیاء خواہ درآمد کی جائیں یا غیر ہمارے ہاں بنائیں، مگر ان کا منافع باہر چلا جائے، ہماری معیشت کے لئے تباہ کن ہے، ان کو ترک کر دیا جائے۔ اس کے برعکس ہمیں اپنی ضرورتوں کو کم کرنا چاہیئے۔ اور اپنی حقیقی ضرورتوں کے لئے اپنی صنعت و حرفت کو ترقی دینی چاہیئے۔

۶۔ الفتنہ، محنت کی عزت کی جائے، اور محنتی افراد کی قدر کی جائے، اور اس طرح ملت کے ہر فرد کو محنت پسند بنایا جائے۔ آرام طلبی اور سہولت پسندی ہمارا قومی مزاج نہیں ہو سکتی — ہمارا نصب العین ہونا چاہیئے۔ ”محنت میں راحت و عزت ہے“

ب۔ قوم میں مخلص اور دانش مند اور صاحب فکر و نظر افراد کی کمی نہیں ہے۔ قدروانی کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے اور قوم کے کام آنے کا موقع دیا جائے۔

۷۔ دولت مندوں کے لئے محلات اور حویلیاں بنانا ممنوع قرار دیا جائے۔ ایک دمیانی رقم متعین کر کے اس سے زیادہ مصارف سے مکانات کی تعمیر کو روک دیا جائے۔ اس سے زیادہ صرف کر کے

کوئی مکان بنانا چاہے تو اس شخص سے زیادہ رقم کے سادھی رقم محنت کنٹوں کے مکانات کے لئے جوں کی جائے اور موجودہ عالی شان مکانات کو درس گاہوں اور پتھوں کی تربیت گاہوں میں تبدیل کیا جائے۔ اور ان درس گاہوں اور تربیت گاہوں کے اخراجات کا کفیل ان ہی کو بنایا جائے، جن کے یہ مکانات ہیں۔

۸۔ ملاٹ، کم تو لے، بددیانتی کے لئے سخت ترین قانونی مزا کے علاوہ معاشرتی مبادا کے ذریعے بھی کام لیا جائے۔ ملاٹ کے مجرموں کو نہ قانون اور حکومت معاف کرے اور نہ عوام اس معاملے میں عوام پوری اخلاقی جرأت کا ثبوت دیکر ملاٹ کرنے والوں، ملاٹی چیزیں بیچنے والوں اور اس میں معادن سرکاری عملے کے لئے رکاوٹ بنیں۔

۹۔ ذہن کو پرانگندہ، اخلاق کو تباہ اور صنعت کو خراب کرنے والے تمام فرائض کا سد باب کیا جائے۔ اس کے برعکس صحیح تربیب، اچھے کردار اور اعلاصحت کے اصولوں کی اشاعت کی جائے غیر ملکی فلموں اور ثقافتی مظاہروں، فیشن شوز اور حسن کے مقابلوں کو بند کر کے اپنی تہذیب و ثقافت کی ترویج کی جائے ہموار کی جائیں، عمل سے دور کرنے والی چیزوں کی بجائے آمادہ عمل کرنے والے فرائض اختیار کئے جائیں۔

۱۰۔ نوجوانوں کے جوش و خروش کو ایک نال نیک قرار دیا جائے اور اس کو تعمیری رخ دیا جائے۔ اور ان کے سامنے اصلاح و تعمیر ملت کا ایک واضح پروگرام رکھ کر ان کی قوتوں اور توانائیوں کو صحیح راستے پر لایا جائے اور انے والے وقت کی عظیم ذمے داریوں کو قبول کرنے اور سنبھالنے کے لئے ان کو تیار کیا جائے۔ طلبہ و طالبات کو سیاسی مقاصد کے لئے آگے کاربنانے کو جرم قرار دیا جائے۔

نکات انوری

درگزرہ کے لئے اکسیر پتھر آسانی سے بلا تکلیف خارج کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا مصدقہ قیمت پانچ روپے علاوہ محصول لاک

انوار بک ڈپو۔ ایمپرس مارکیٹ۔ صدر کراچی

زیر سرپرستی: مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کراچی۔ ادارت: مولانا مفتی عثمانی ہر پچھلے علمی، ادبی اور اصلاحی مضامین کا مجلہ۔ سالانہ چاند آٹھ روپے

البلاغ دارالعلوم کراچی

علمی و ادبی مجلہ
البلاغ

تعارف و تبصرہ

کتاب

ایڈیٹر کے قلم سے

مفتاح کنوز السننہ | مؤلف : الدكتور الف. سی۔ فینسنگ۔ مترجم : محمد نواز عبد الباقی

ناشر : سہیل اکیڈمی پبلیشنگ شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔ قیمت پمپڑ ۳۶ روپے صفحات ۵۵۲۔

علماء اسلام نے احادیث کی مشہور کتابوں کی تخریج پر ابتداء ہی سے مختلف انواع کی فہرستیں مرتب

کیں کسی نے صحاح ستہ کی احادیث کو اوائل و اطراف کی ترتیب سے کسی نے ایک ایک راوی کی تمام روایات کو کسی نے صحابہ کے نام پر حروف تہجی کے لحاظ سے یہ خدمت انجام دی اسی سلسلہ میں مسانید اور معاجم کا ایک ذخیرہ اسلامی علوم میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ شکل میں پایا جاتا ہے۔ مگر یہ دور جو علمی ترقی کا ہے۔ سائنسک انداز میں آسان طریقہ سے نئے انداز میں جمع و ترتیب کا متقاضی تھا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایک ہالینڈی مستشرق فنسنگ سے لیا جنہوں نے نہایت محنت اور عزیزی سے چودہ اہم اور متداول کتابوں کا انڈکس تیار کیا۔ مصر کے ایک ممتاز مصنف محمد نواز عبد الباقی نے

اس فہرست کو مفتاح کے نام سے نہ صرف عربی جامہ پہنایا بلکہ بقول علامہ رشید رضا مرحوم، کتاب کو نتیجہ تلاش اور احاطہ کے لحاظ سے انگریزی اصل سے بھی زیادہ نافع بنا دیا۔ مصنف نے صحیح

بخاری، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، کے احادیث کی فہرست کتاب اور ابواب کے فہرات کے لحاظ سے اور صحیح مسلم، موطا مالک، مسند زید بن علی، مسند ابو داؤد

طیالسی کو حدیث کے فہرات اور مسند احمد بن حنبل طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور مناقب واقفی کو صفحات کتاب کے لحاظ سے مرتب کیا ہے۔ نمونہ کے لئے ملاحظہ ہو :

احتجاج آدم مرسی۔ بخاری کتاب ۶۰ باب ۳۱ کتاب ۶۵ باب ۱، ۲ کتاب ۸۲ باب ۱۱۔ الخ
مسلم کتاب ۴۶ حدیث ۱۳، ۱۵ ابو داؤد کتاب ۳۹ باب ۱۶ ترمذی کتاب ۳۰ باب ۲۔ ابن ماجہ المقدم
باب ۱۰۔ موطا مالک کتاب ۴۶ حدیث ۱۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۴۹، ص ۲۵۰، ص ۲۵۱ الخ

موزن الذکر (صفحات والی کتابیں عموماً ایک ہی دفعہ چھپی ہیں اور ہمارے ان میں اکثر وہی نسخے

پائے جاتے ہیں جو انڈکس تیار کرتے وقت پیش نظر رہے۔ (اگر بعض کتابیں مثلاً طبقات دوبارہ بھی

چھپ چکی ہے) البتہ پہلی اور دوسری قسم کی کتابیں ہمارے ہاں عموماً بغیر نبرات، ابواب و احادیث کے متداول ہیں۔ اس خامی کو اہل تحقیق و ادب ذوق اپنے مخصوص نسخوں پر نبرات لگانے کی معمولی محنت اٹھا کر دور کر سکتے ہیں۔ مستشرقین بلاشبہ مخصوص اعراض کے تحت اسلامی علوم سے اتنا شغف رکھتے ہیں مگر اس میں شک نہیں کہ اس شر کے پہلو سے علمی لحاظ سے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خیر کا سامان بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے اہم اور عظیم الشان علمی کام اس دور کے مسلمانوں کے کرنے کے تھے۔ پھر یہ دور مختار کام اور محنت کا محتاج تھا اتنا ہی اللہ نے اسباب اور مسائل بھی فرمادئے۔ مگر بد قسمتی سے ہمیں اور ولوے اتنی ہی ہیرت ہو چکی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ برصغیر خاص طور پر حدیثی خدمات میں پیش پیش تھا۔ اسی کتاب کے مقدمہ میں علامہ رشید رضا مرحوم کا مشہور جملہ ہے کہ ولولہ عنایتہ اخوانا علماء الهند بعلمہ الحدیث فی ہذا العصر لقضی علیہا بالزوال من اصدار الشرق۔ علامہ عرب سے خراج تحسین پانے والی علماء ہند کی اس جماعت میں علماء دیوبند کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ (جس کا اعتراف انہوں نے دارالعلوم دیوبند اگر خود بھی کیا)

بہر حال مفتاح کی اشاعت وقت کی عظیم الشان خدمت ہے۔ تحقیق و تصنیف اور تخریج و مراجعت احادیث کرنے والے حضرات کو اس کی مدد سے مذکورہ تمام اہم کتابوں کے سوانے بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں اور ایک متلاشی بڑی کد کاوش سے بچ جاتا ہے۔ ۳۷ سال قبل جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مصر کے ایک ممتاز محدث اور مصنف علامہ احمد محمد شاہ نے بجا طور پر کہا تھا کہ اگر ایسی کتاب پہلے سے میرے سامنے آگئی ہوتی تو میری علمی اور تصنیفی عمر کا نصف حصہ بچ جاتا، جو مراجعت کتب میں صرف ہوتا۔

سہیل اکیڈمی لاہور نے اس کتاب کو مصری نسخہ سے لیکر شائع کیا ہے۔ اکیڈمی اس اہم خدمت پر پورے علمی طبقہ سے خراج تحسین اور حوصلہ افزائی کی مستحق ہے۔ سکالر، محقق، محدث، مدرس، کے علاوہ قانون دان، وکلاء اور بیچ حضرات بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کتاب کی طباعت، کاغذ، جلد پر لحاظ سے معیاری ہے۔ مگر قیمت قدرے گران ہے۔ خدا کرے یہ اہم خدمت سہیل اکیڈمی کے لئے مستقبل میں عظیم الشان خدمات کا پیش خیمہ ثابت ہو۔

ماہنامہ محدث مقام اشاعت: مدرسہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن لاہور۔ مدیر: حافظ عبدالحق روپڑی۔

صفحات ۴۸۔ فی پرچہ ۹۰ پیسے۔ سالانہ چندہ دس روپے۔ مجلس ادارت کا تعلق المحدث مکتبہ فکر سے ہے۔ پرچہ تحقیقی اور غیر معاندانہ انداز میں اصلاحی اور عملی مضامین پر مشتمل ہوتا ہے کچھ

مضامین مخصوص فقہی مسلک کے ترجمان ہوتے ہیں اور بعض میں وقت کے دینی فتویٰ کا بھی مؤثر انداز میں محاسبہ ہو رہا ہے۔ مثلاً اشتراکی مغالطے اور ان کا دفعیہ اور سیرت رسول کریم و مستشرقین، حدیث کے بغیر قرآن نہیں مشکل ہے۔ تحریر و ترتیب دلکش اور شگفتہ ہے۔ معیار طباعت اور کاغذ عمدہ مگر ہم صفحات میں سالانہ چندہ اس معیار کے دیگر رسائل سے قدرے زیادہ ہے۔ معزز معاصر کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار تک پہنچنے اور خدمت دین کی توفیق کی دعا ہے۔

ماہنامہ الارشاد ادارت: مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب۔ دارالارشاد جامعہ مدنیہ کیمبلہ۔ سالانہ چندہ ۸ روپے، فی پرچہ ۷۵ پیسے۔ محترم مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب دین کی خدمت میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی درس و تدریس ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ پیش نظر پرچہ الارشاد اپریل اور مئی کا مشترکہ شمارہ ہے۔ صفحات ۶۴ ہیں پرچہ کے مندرجات زیادہ تر حضرت قاضی صاحب کے درس قرآن و حدیث خطبات جمعہ و مجالس ذکر پر مشتمل ہیں۔ امید ہے آپ کے عام فہم انداز بیان کے لحاظ سے عام مسلمانوں کو عموماً اور حضرت قاضی صاحب کے معلقہ احباب و ادارت کو خصوصاً اس پرچہ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ الارشاد کو مسلمانوں کے رشد و ہدایت کا ایک بہتر ذریعہ بنادے۔

اسلامی مساوات مولانا محمد حفیظ اللہ چلواری۔ صفحات ۱۶۰۔ قیمت ۳ روپے

ناشر ادارہ تحقیق و تصنیف ۱۔ ۱۶۴۔ ان۔ تارخہ ناظم آباد کراچی ۳۳۔ اسلامی مساوات کے نام پر جس سوشلزم کا ہنگامہ برپا ہے وہ ایک اصطلاحی فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلام نے بیشک مساوات اور عدل و انصاف کا ایک بے مثال تصور اور نمونہ پیش کیا تاریخ جس کی نظیر سے قاصر ہے۔ مگر وہ مساوات زیادہ تر اخلاقی اور معاشرتی تھی جو خود بخود معاشی اشیاء و مؤسسات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مگر مساوات کا موجودہ تصور (معاشی اور اقتصادی لحاظ سے بنی نوع انسان کی برابری اور تاریخ کی مادی تعبیر) یہ اس لفظ سے ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ مرتب کتاب مولانا حفیظ اللہ چلواری پرانے اہل قلم ہیں اور قارئین الحق ان کے نگارشات سے واقف ہیں پیش نظر کتابچہ میں بڑی محنت اور عرق ریزی سے اسلام کے نہ صرف تصور مساوات کو اجاگر کیا گیا ہے بلکہ عملی طور پر حضور اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے اس کے جو نمونے پیش کئے ان کی تصویر بھی بڑی جامع اور مختصر انداز میں پیش کی ہے۔ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام نے قانون، معاشرت، تعلیم، معاش، حقوق ہر چیز میں تمام انسانوں کو استحقاقی لحاظ سے برابر کا حق دیا ہے، فضیلت صرف اکتسابی ہے جو کہ سب سعی اور عمل پر مبنی ہے۔ کتاب کا

تیسرا ایڈیشن اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ ہم اس اہم خدمت پر فاضل مصنف کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔

عطیہ پاکستان | مرتبہ مولانا ابو احمد عبداللہ صاحب - صفحات ۳۰۷ - قیمت نامعلوم
ناشر عبدالواسع - ناظم دارالعلوم نعمانیہ گوجرانوالہ — کتاب کا مقصد پورے نام سربلایان اسلامیہ اور مجاہدین اسلام کیلئے عطیہ پاکستان سے کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ و عطا کے ضمن میں بہت سی مفید معلومات اور نکات بھی آگئے ہیں، جہاد و عبادات، قوانین شرعیہ وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

کوائف مدارس عربیہ مغربی پاکستان

ملک کے ہر سکول کالج بلکہ کارخانے اور فیکٹری کے بھی حالات مل جاتے ہیں لیکن دینی مراکز مدارس عربیہ کے بارہ میں کسی قسم کی معلومات کہیں سے نہیں ملتی ہیں۔ اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے مسلم اکاڈمی، محمد نگر، لاہور کی طرف سے ایک ضخیم کتاب مرتب کی جا رہی ہے۔ اس میں مغربی پاکستان کے تمام دینی مدارس کے حالات جمع کئے جا رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، جملہ دارالعلوم اور مکاتب مدارس کے ہتھم حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مطلوبہ کوائف مہیا فرمائیں۔

(حافظ نذیر احمد جنرل سیکرٹری مسلم اکاڈمی، محمد نگر، علامہ اقبال روڈ — لاہور)

ایک اہم سلسلہ مضامین

علمی اور فکری زندگی کا پنجوٹ

علمی اور مطالعاتی کاموں میں رہنمائی، علمی ذوق و شوق، صحتمند مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے ہدایات اہم عالم اسلام کو پیش مسائل اور ان کا حل اور اسلامی دنیا کے علمی اور فکری فنون کا تعاقب، الحق کے مقاصد میں سے ہے۔ اس سلسلہ میں الحق نے ایک سوانامہ کی شکل میں ملک و بیرون ملک کے چیدہ چیدہ اہل علم، مصنفین، مشائخ اور قدیم و جدید علوم کے مفکرین کو اپنی علمی تدلیس، کتابی اور الکتبانی زندگی کے بارہ میں نقوش و تاثرات پیش کرنے اور موجودہ عالم اسلام کے مسائل اور جدید نظریات کے بارہ میں اپنی علمی اور مطالعاتی زندگی کا پنجوٹ پیش کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سے حضرات کی طرف سے سوانامہ کے جوابات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ انشاء اللہ علمی زندگی کیلئے یہ دلولہ انگیز سلسلہ مضامین اگلے ماہ سے شروع ہوگا۔

(ادارہ الحق)